

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

1

JUNG y LA BARAJA GITANA:
un análisis de los símbolos arquetípicos de las
cartas

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA
POR

Denise dos Santos Campos

BAJO LA DIRECCIÓN DEL DOCTOR

Luis Montiel Llorente

Madrid, 2017

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID**

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE FILOSOFÍA

JUNG y LA BARAJA GITANA: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas

Tesis doctoral presentada por **Denise dos Santos Campos**

Bajo la dirección de **Luis Montiel Llorente**

A Benvinda

AGRADECIMIENTOS

A aquellas personas que me han incitado al estudio y estimulado la curiosidad. Al personal de administración, secretarías y bibliotecas. Agradezco a mi familia brasileña y a mi gran familia española. A todos mis amigos españoles por acogerme en España. A Andressa Cordeiro por presentarme el mundo de los espíritus, las cartas y la magia. A Jussara Janowski por apoyarme para estar aquí en este momento. A Armando Oliveira Silva por ayudarme en mi camino y en mi autoconocimiento y por haber estado siempre presente, a mis hermanos Marcio y Vanessa, a Regina Maria dos Santos Campos (in memoriam) por ser mi eterna “Gran Madre” y a Luis Montiel Llorente , por su conocimiento y sin cuyo consejo y dirección éste trabajo no sería posible.

A mi padre

INDICE

1. RESUMEN.....	8
2.ABSTRACT.....	13
3. ESTADO DE LA CUESTIÓN	19
4. OBJETIVOS.....	29
5.MATERIAL Y MÉTODOS	30
5.1. Material.....	30
5.2. Bibliografía	30
5.2.1 Bibliografía sobre simbolismo	30
5.2.2. Bibliografía sobre psicología analítica	31
5.2.3. Bibliografía sobre la historia de las adivinaciones, la cartomancia y Mlle. Lenormand.....	32
5.3. Barajas y materiales complementares.....	33
5.4. Traducciones y correcciones.....	33
5.5. Metodología	33
6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	36
Parte I	36
6.1. La Historia de la Adivinación:.....	36
6.2. Las Mancias.....	48
6.3. La Cartomancia	70
6.3.1. El Juego de la Esperanza (Das Spiel der Hoffnung).....	79
6.3.2. Mlle. Lenormand:	91
6.3.3. El Método de Mlle. Lenormand.	97
6.3.4. Etteilla (ps. of Jean-Baptiste Alliette).....	99
6.3.5. Las Barajas Lenormand:.....	102
6.3.5.1. Le Gran Jeu Lenormand.....	104

Parte II	110
6.4. Los Símbolos:	110
6.5. Jung y los Símbolos	118
6.6. Los símbolos arquetípicos de la baraja gitana.	127
6.7. Las cartas y sus símbolos	131
6.7.1. Carta 1 - Caballero	131
6.7.2. Carta 2 - trébol.....	139
6.7.3. Carta 3 - Barco.....	146
6.7.4. Carta 4 - Casa	155
6.7.5. Carta 5 - Árbol	162
6.7.6. Carta 6 - Nube	170
6.7.7. Carta 7 - Serpiente	175
6.7.8. Carta 8 - Ataúd.....	182
6.7.9. Carta 9 - Flores.....	187
6.7.10. Carta 10 - Guadaña / Hoz.....	193
6.7.11. Carta 11 - Látigo	196
6.7.12. Carta 12 - Pájaros	199
6.7.13. Carta 13 - El niño.....	204
6.7.14. Carta 14 - Zorro	208
6.7.15. Carta 15 - Oso.....	210
6.7.16. Carta 16 - Estrella	214
6.7.17. Carta 17 - Cigüeña	221
6.7.18. Carta 18 - Perro	225
6.7.19. Carta 19 - Torre.....	230
6.7.20. Carta 20 - Jardín.....	236
6.7.21. Carta 21 - Montaña.....	241
6.7.22. Carta 22 - El Camino / Carretera	245

6.7.23. Carta 23 - Ratón	248
6.7.24. Carta 24 - Corazón	253
6.7.25. Carta 25 - Anillo.....	257
6.7.26. Carta 26 - Libro.....	261
6.7.27. Carta 27 - Carta	265
6.7.28. Carta 28 - Señor /Rey.....	266
6.7.29. Carta 29 - Dama.....	270
6.7.30. Carta 30 - Lirio.....	277
6.7.31. Carta 31 - Sol.....	279
6.7.32. Carta 32 - Luna	288
6.7.33. Carta 33 - Llaves	296
6.7.34. Carta 34 - Pez	300
6.7.35. Carta 35 - Ancla.....	304
6.7.36. Carta 36 - Cruz	307
7. CONCLUSIONES	311
8.BIBLIOGRAFIA	314
9.APÉNDICES	321

1. RESUMEN

Jung y la Baraja Gitana: un análisis de los símbolos arquetípicos de las cartas

Esta investigación tiene como objetivo proponer un análisis arquetípico de los símbolos que aparecen en la baraja gitana. El motivo y planteamiento de la tesis es buscar si el significado primordial del símbolo, que se ha vuelto muy ajeno y extraño para el hombre moderno, permite un “acceso” al inconsciente, o sea, si es un lenguaje del Inconsciente como los sueños y otros hechos estudiados por el psicoanálisis y la psicología compleja.

Las bases y pilares fundamentales de la psicología analítica son el simbolismo y la teoría desarrollada por Carl Gustav Jung. Sobre simbolismo hemos realizado un extenso estudio bibliográfico que abarcan numerosos y diversos autores. De especial relevancia ha sido la consulta de los Diccionarios de símbolos además de la revisión de la bibliografía en castellano de C.G. Jung, en lo tocante a lo simbólico, tanto en sus ediciones de Paidós, donde está recogida prácticamente toda su obra, como en Obras Completas de edición Trotta, en 18 volúmenes, editado por la Fundación C.G. Jung, y fielmente traducidas del texto original en alemán por L. Montiel, G. Wasserziehr y otros colaboradores. En la parte que se refiere a la historia de la Baraja y de que forma se desarrollo la cartomancia, la historia de Mlle. Lenormand se dieron por búsquedas bibliográfica en diferentes bibliotecas, físicas y virtuales, dirigida hacia la identificación de la forma como se desarrolló la historia hasta el punto de la Baraja recibir el nombre de Baraja Gitana. Uno de los materiales de gran importancia para esa comprensión fue el Diccionario de Gnosis de HANEGRAAFF (HANEGRAAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden. Brill. 2006.) y el libro de Mlle. Lenormand y los recientes

estudios del tema, allá de. las dos barajas utilizadas en la tesis: *Das Spiel der Hoffnung* disponible en el acervo del Museo Británico y *Matta. R. O Baralho Cigano* inspirado en *Lenormand*. Editorial Artha, Brasil, 2004.

Como en el caso de los sueños , por medio del estudio de las figuras que se presentan en las cartas se buscaría una comprensión de elementos del inconsciente, pues estos estarían representados y experimentados en los símbolos de las figuras presentes en la baraja gitana, figuras que están⁹ presentes en nuestra vida y por eso pueden ayudar a conectar con aspectos y elementos de nuestra psique. En esta hipótesis se basa el presente trabajo con el objetivo de realizar el análisis arquetípico de los símbolos pertenecientes a la baraja gitana, haciendo un recorrido histórico de la baraja, de los símbolos de las cartas, su utilización en nuestra sociedad y un análisis de los elementos simbólicos fundamentada por la teoría de la psicología Compleja, que incluye los estudios de Carl Gustav Jung, los pos-junguianos, y otro material interpretativo, como los diccionarios de los símbolos y artículos complementarios.

Los elementos de la baraja gitana están vinculados a los elementos de la naturaleza, el mundo animal y el cristianismo. Las técnicas de adivinación como la quiromancia, numerología, las cartas, la astrología se dedican a buscar respuestas para cosas relacionadas con la vida exterior, mientras que la psicología y la técnica de la interpretación de los sueños intentan descifrar nuestro inconsciente. El origen de la baraja gitana tiene su origen en un juego de cartas. Muchos textos y libros traen el origen de la baraja gitana, también conocida como *Le Petit Lenormand*, por el pueblo gitano o una de las videntes conocida en la historia por echar las cartas y adivinar el futuro para muchos personajes de la época, la adivina francesa *Mademoiselle Lenormand*.

Aunque la baraja lleva su nombre, Mlle. Lenormand no fue su inventora. Esta mujer empleo distintos métodos de adivinación como la quiromancia y el Tarot, así como otros oráculos; pero, al igual que muchos cartománticos o videntes que trabajaban con cartas en el siglo XVIII, los estudios recientes nos reveló que la primera versión de la baraja gitana, fue establecida en Alemania por Johann Kaspar Hechtel (1771- 1799), quien utilizó las cartas en lugar de un juego de mesa con el propósito de entretener las personas de entretener. El pueblo gitano es conocido por la utilización de técnicas de adivinación, con el fin de decir la buenaaventura. La baraja, así como la quiromancia, son las dos principales formas de conocer la suerte y el futuro. Así como en la baraja percibimos diversos símbolos en sus cartas, y como en la vida también vivimos rodeados de símbolos, puesto que éstos son desde los movimientos de la mano en un adiós al alfabeto que usamos para hablar y escribir, o sea, encuéntrense los símbolos en casi todo lo que se refiere al hombre. Los símbolos trascienden lo meramente dibujado, nos llegan desde más allá de la conciencia y no pueden ser comprendidos por nuestro racionalismo, nos hablan de lo desconocido, pero un desconocido presente en la vida, cargado de historias simbólicas, como los sueños y sirven al propósito de transformación, del acceso al inconsciente.

Carl Jung teorizó que, cuando se refieren a un arquetipo psicológico, las cartas del tarot pueden ser una herramienta llena de símbolos, que posee componentes del inconsciente. De la misma forma que el tarot, la baraja gitana es vista como un artefacto adivinatorio, sin embargo como Nichols ya nos mostró en su libro “Jung y el Tarot”, los símbolos representados por las cartas son portadores de conocimiento y como tal nos pueden servir como un camino de autoconocimiento. Nos remite a elementos arquetípicos, presentes en nuestro universo físico y psíquico, siendo una construcción simbólica, que posee aspectos reconocidos por nuestra personalidad y que despiertan

interés, llamándonos a sus imágenes e interpretaciones, despertando la imaginación humana, llevando a un proceso de emoción y transformación, estimulando nuestra imaginación y creatividad y así la ampliación de la comprensión (Consciencia).

A raíz de esta suposición se basa este trabajo con el objetivo así como Jung y Nichols de realizar este análisis arquetípico de los símbolos pero en este trabajo se utilizaron los símbolos pertenecientes a la baraja gitana. La baraja gitana está compuesta por 36 dibujos que forman parte del universo del hombre y de los cuales pueden extraerse un sentido simbólico, pues sus figuras son representaciones de los elementos sacados de la naturaleza, del mundo animal y del cristianismo y así pueden ser utilizados como objeto de proyecciones, tal cual en los sueños.

A esos elementos Jung los llamó arquetipos, existe, por lo tanto, la correspondencia entre el individuo y el inconsciente colectivo, de forma que el comportamiento humano del inconsciente es determinado por elementos llamados en la psicología analítica como arquetipo. Estos dibujos pueden tener la función de organizar los elementos del inconsciente, (representados como símbolos). La “lectura” de las cartas de la baraja gitana nos conduce a imaginar, y lo que imaginamos tiene el carácter de proyección de contenidos inconscientes; algo que hacemos sin una intención consciente, por lo que su interpretación analítica puede ser una herramienta para el autoconocimiento. Derivándose de estructuras arquetípicas, los símbolos representan situaciones y temas típicos y recurrentes de la existencia humana, como el nacimiento, la muerte, el matrimonio y la lucha por la supervivencia entre otros y por lo tanto tienen una constancia de temas y significados, debido a que el arquetipo es una estructura inconsciente. Aunque ningún símbolo concreto puede representar un arquetipo (que es una forma sin contenido específico), sin embargo el símbolo posibilita armonizar el

material inconsciente por medio de un arquetipo. De este modo la interpretación analítica de dichas cartas puede representar un camino hasta la transformación y desarrollo personal al poner de manifiesto las fuerzas instintivas, esas fuerzas que son experimentadas como imágenes en los sueños, pensamientos y visiones y cuyo carácter es universal. Los símbolos, entendidos como fenómenos psíquicos, afectan tanto a nuestro pensamiento como al sentimiento, puesto que los tomamos en el nivel de una emoción, una idea. Ser tocado por los símbolos es participar en un mundo de realidades invisibles detrás de algo visible, buscando así establecer un sentido.

El símbolo se torna un medio a través del cual el sentido puede tener una manifestación y realización. Posee un carácter abierto pues el sentido no puede nunca confirmarse en la representación. El lenguaje simbólico es un lenguaje en el que las experiencias internas, los sentimientos y pensamientos son expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo exterior. Es un lenguaje que posee una lógica distinta del habla convencional que utilizamos a diario, una lógica en la que el tiempo y el espacio no son los factores dominantes, sino la intensidad y la asociación. Como la música, que es un lenguaje universal que elaboró la humanidad de la misma forma para todas las culturas e historia.

Por lo tanto, nos hace introducirnos más a fondo en la complejidad de la vida, en sus manifestaciones, polaridad, riqueza y desafíos. La relación con lo arquetípico no es al fin lograr una relación diferente con mi psique, con el yo, sino ayudar a conseguir una relación distinta con todo lo que nos rodea. Iniciarse en la consciencia de los símbolos, las imágenes, aprender a percibir las cosas del mundo. Pues el proceso de transformación envuelve tanto el Yo como el mundo, o sea, los dos se transforman juntos.

2.ABSTRACT

Jung and the Gypsy Deck

An analysis of the archetypal symbols of the cards

The objective of this research study is to propose an archetypal analysis of the symbols which appear in the gypsy card deck; the reason for this approach is to find if the meaning of the primordial symbols, which are currently very strange and distant to modern man, allow “access” to the unconscious—that is, if it is a language of the unconscious as dreams and other forms brought by psychoanalysis and complex psychology are.

The foundations and fundamental pillars of analytical psychology are the symbolism and the theory developed by Carl Gustav Jung. About the symbolism we have carried out an extensive bibliographical study that includes numerous and diverse authors. Of special relevance has been the consultation of the Dictionaries of symbols. Finally, we have reviewed the bibliography in Spanish of C.G. Jung, with regard to the symbolism, in Complete Work, Trotta edition, in 18 volumes, edited by the C.G. Foundation. Jung, and faithfully translated from the original in German by L. Montiel, G. Wasserziehr and others. In the part that refers to the history of the Cards Deck and how developed the cartomancy and the history of Mlle. Lenormand were given by bibliographic searches in different libraries, physical and virtual, directed towards the identification of the way the story unfolded until the point of the card deck receive the name of Baraja Gitana.

One of the materials of great importance in the historical part was the Dictionary of Gnosis of HANEGRAAFF (HANEGRAAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden. Brill. 2006, the recent studies of Mlle. Lenormand and two cards

decks: *Das Spiel der Hoffnung* disponible In the collection of the British museum and Matta. R. *O Baralho Cigano inspirado en Lenormand*. Editorial Artha, Brasil, 2004.

As in dream interpretation (products of the unconscious), the study of the figures present in the cards look for an understanding of elements of the unconscious since these would be represented and experienced in the gypsy deck and our lives. Because of this, they enable a connection with the aspects and elements of our psyche. As aforementioned, this study has the objective of realizing an archetypal analysis of the inherent symbols of the gypsy card deck. To reach this objective, research was conducted on the history of the deck, subsequently the symbols of the cards, their use in our society and finally, an analysis of symbolic elements, using the techniques of complex psychology. With regard to the analysis carried out, these include Carl Gustav Jung's studies, the Post-Jungians, and analytical materials (symbol dictionaries and complementary articles).

The origin of the gypsy card deck comes from the history of playing cards, despite many texts and books describing the origin through the gypsy cards being known as "Le Petit Lenormand" by the gypsy people or because of a fortune teller who was well-known for predicting the future of influential people at that time, a French clairvoyant named Mademoiselle Lenormand. Despite being the deck's namesake, Mlle. Lenormand was not its inventor. She used different fortune telling methods such as chiromancy and Tarot, among others, the same way many fortune tellers and clairvoyants did in the 18th century. Recent studies revealed that the first version of the gypsy deck was created in Germany by Johann Kaspar Hechtel (1771-1799), and it was for playful purposes, adapting a board game for the purpose of entertaining people.

The gypsy people are known for using fortune telling techniques in order to predict the future. The deck and chiromancy are the two main ways they utilize to do this. Just as the deck presents diverse symbols in its cards, in life we are also surrounded by symbols since they are used from the movement of our hands when saying goodbye to the alphabet we use to write. In other words, we find these symbols in everything that refers to mankind.

Symbols transcend what is merely drawn; they come to us from far beyond our consciousness and cannot be understood by our rationalism. They speak of the unknown, the unknown in our lives, full of stories, and like dreams, they serve the purpose of transformation and access to the unconscious.

Jung described for us in his work the possibility of using Tarot cards as tools for symbolic analysis, since they are full of symbols, and therefore have unconscious elements which can be used in the process of individuation. Similar to the Tarot, the gypsy deck is seen as a fortune-telling artefact. However, as Nichols showed us in her book "Jung and Tarot: An Archetypal Journey", the represented card symbols are bearers of knowledge and, as such, can serve as a path to self knowledge, referring us to archetypal elements present in our physical and psychic universe, being a symbolic construction which has aspects recognized by our personality and arouses interest in their images and interpretations, awakening the human imagination, leading to a process of emotion and transformation, stimulating our imagination and creativity and thus broadening our understanding (consciousness). Like Jung and Nichols, the present work realizes an analysis of archetypal symbols used in the deck of gypsy cards. The gypsy deck is comprised of 36 drawings which make up man's universe and from which a symbolic meaning can be extracted since the figures are representations of natural elements, the

animal world, and Christianity; therefore, they could be used in a symbolic analysis and used as objects of projections, as is already done in the work of dream interpretation.

These elements Jung called archetypes. To conceptualize the archetype, Jung spoke of inherited ways, giving to man a standard of behavior as a kind of biological norm in psychic activity. The archetypes, while universal structures, are embedded in the collective unconscious and act alternately in the personality of an individual. There is, therefore, the correspondence between the individual and the unconscious collective, so that human behavior is determined by unconscious elements called archetypes by analytical psychology.

The gypsy deck is composed of 36 figures that form a part of man's universe from which we can extract symbolic meaning due to its figures having a character related to nature, the animal world, and Christianity. They can be used as objects of projections, these elements that Jung called archetypes. To conceptualize the archetype, Jung spoke of inherited ways, giving to man a standard of behavior as a kind of biological norm in psychic activity.

The archetypes, while universal structures, are in the unconscious and act on the personality of an individual. There is, therefore, the correspondence between the individual and the personal as well as collective unconscious, so that human behavior is determined by these unconscious elements of analytical psychology: the archetypes. These figures (represented as symbols) possess the function of organizing elements of the unconscious. The symbolic significance of the cards in the gypsy deck transmit images, and as such, they are projections, are something we do without conscious intention, are a way for the psyche to function and can be a tool for self knowledge.

Derived from structural archetypes, the symbols represent situations and typical and recurrent themes in human existence, like birth, death, marriage, struggle for survival, among others. Thus, there is a consistency in their themes and meanings which comes from the fact that the archetype is an unconscious structure. Although no concrete symbol can represent an archetype (as it is a form without specific content), the symbol allows harmonization of the unconscious material by means of an archetypal image.

The cards in an analytical context can be used as a support for projections and can permit a path to transformation and personal development, being representatives of instinctive forces which are experienced both in dreams and in thoughts and visions because they have a universal character. The symbols as psychic phenomena affect our thinking as well as our feeling by the simple fact that they act as much in an emotion as in an idea. Being affected by symbols is participating in a world of invisible realities behind something visible, searching to establish some sense. When confronted with the symbols and the cards we can perceive the great power of the action of the symbols in us. Relating to symbols, images, and archetypes won't resolve our difficulties, nor will it be the cure for our illnesses, but it will make us in some way face the unknown and the adversities of life, making it more related to the complexity of life—its manifestations, polarities, wealth, and challenges.

Relating to the archetype is not to achieve a different relationship with my psyche and my Self, but to achieve a different relationship with everything that surrounds me, a kind of transformation. The awareness of symbols and their influence in our lives makes us learn to perceive things in the world and our individuality. For the process of transformation involves both the Self and the world, that is, the two transform together.

TODOS EL QUE DISFRUTA
CREE QUE LO QUE IMPORTA
DEL ÁRBOL ES EL FRUTO,
CUANDO EN REALIDAD ES
LA SEMILLA. HE AQUÍ LA
DIFERENCIA ENTRE LOS
QUE CREEN Y LOS QUE
DISFRUTAN.
FRIEDRICH NIETZSCHE

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

La idea de desarrollar este trabajo tuvo su germen en el año 2011, cuando en una clase del profesor Montiel, todavía en el Máster de Psicoanálisis y Teoría de la Cultura, él nos habló de la posibilidad de utilizar el Tarot como una forma de observar los arquetipos por medio de los símbolos al igual que en Jung en su obra. Recordé que una vez en Brasil, en un culto de una religión afro-brasileña llamada Umbanda, un "médium" que decía estar poseído por el espíritu de una gitana me echó mi suerte usando una baraja con figuras de la naturaleza y del cotidiano y que la misma se llamaba Baraja Gitana. Recordando esta historia me dí cuenta que las cartas en cuestión estaban llenas de imágenes simbólicas relacionadas con distintos temas arquetípicos, y así surgió la posibilidad de llevar a cabo un análisis de estos símbolos utilizando la teoría de la Psicología Compleja desarrollando con ello mi trabajo de fin de Máster.

Iniciados ya los trabajos de búsqueda de materiales e información para este fin, un compañero del máster, me mostró el libro de Sallie Nichols, "Jung y el Tarot", que demostraba que la idea del trabajo para analizar las cartas como medio de estudio de los símbolos arquetípicos era posible. Así, en una tienda de productos esotéricos en la Puerta del Sol en Madrid, encontré una Baraja gitana rusa con la que comencé el desarrollo del trabajo en cuestión. Debido a la complejidad del tema y el gran volumen de material, elegí una de las cartas para demostrar la posibilidad de la eficacia de esta forma de análisis, quedando patente además la efectividad de esta cuestión en el trabajo fin del Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura. Mediante la carta del "Gato" se abrió un abanico de posibilidades que me sirvió de base para realizar un estudio más profundo y científico sobre el tema, impulsándome a escogerlo como foco central de mi tesis doctoral.

Generando un futuro estudio histórico y simbólico tanto de la Baraja, como de las imágenes representadas en las cartas.

Así, en el año 2012, inicié el desarrollo de la tesis doctoral. La investigación pasó por diferentes fases. En el año 2013, las dificultades que encontré para lograr una beca en España o un trabajo, me hicieron regresar a Brasil y concentrar mis esfuerzos en dos vertientes: el trabajo como psicóloga en una clínica, asistiendo a pacientes adultos y en continuar con la labor investigadora para el análisis de la Baraja gitana. Tras este año, el hecho de que una amiga en el 2014 me regalara una baraja utilizada en los centros de Umbanda en Brasil fue relevante porque cambié mi estudio anterior basado en la Baraja gitana rusa orientándolo hacia esta nueva. De hecho, durante el análisis histórico de la citada Baraja descubrí que originalmente era la baraja Petit Lenormand utilizada en Francia en el siglo XVIII. La vida hizo que ese mismo año me quedara embarazada y a la vez siguiera desarrollando la tesis, pero esta vez con una nueva función, la de ser madre. Y con estas circunstancias continué buscando materiales, escribiendo y trabajando en una de mis ilusiones, que hoy he visto completada.

Una de las principales dificultades encontradas en el desarrollo de la tesis es la gran cantidad de materiales y posibilidades de trabajo que hallé con los símbolos, y que con una sola carta se puede realizar el desarrollo de la tesis, pero que a la vez este trabajo abre un mundo de posibilidades para el estudio del análisis de los símbolos.

Así que ,esta investigación tiene como objetivo proponer un análisis arquetípico de los símbolos que aparecen en la baraja gitana; el motivo y planteamiento de la tesis es buscar si el significado primordial del símbolo que hoy es muy ajeno y extraño para el hombre moderno permite un “acceso” al inconsciente, o sea, si es un lenguaje del

Inconsciente como los sueños y otros medios como nos trae el psicoanálisis y la psicología compleja.- si es verdad que perdemos el contacto con los Dioses y nuestros símbolos u arquetipos debido a nuestro cientificismo como se indica en Nietzsche- el porqué de tener todavía el símbolo como un soporte lleno de significados y significantes y el saber cuál es su función.

La baraja gitana consiste en un mazo con 36 cartas y es un “tarot-oráculo” que es utilizado solamente para fines de adivinación y por esto se diferencia del típico tarot que posee arcanos mayores y menores y que también tiene fines lúdicos. En Brasil, la baraja gitana es famosa en las religiones afro-brasileñas¹; como ejemplo tenemos la Umbanda y el Camdomblé². En estas religiones una de las entidades espirituales recibidas por los “médiums” es el pueblo gitano y se echa la baraja como un medio de adivinación.

Según Sallie Nichols (NICHOLS, S. Jung y El Tarot: Um viaje arquetípico. Barcelona. Editorial Kairós. 2010 pg. 17) “El viaje a través de las cartas del tarot, es básicamente un viaje a nuestra propia profundidad”. Basado en esto, la baraja gitana mientras que también presenta la misma función, podría ser analizada en su significado y símbolos expuestos, como Nichols lo hizo con el Tarot y nos describe en su libro³ y así hacer una trayectoria hacia el inconsciente y nuestro más profundo yo. Para él propósito

¹ APÉNDICE I (La Historia de las religiones afro-brasileñas).

² El autor junguiano José Jorge de Moraes Zacharias escribió El libro Ori Axé, a dimensão arquetípica dos orixás en lo cual nos presenta la cultura afro-brasileña. Presenta la historia de la llegada de los pueblos africanos en Brasil, su cultura y tradiciones, el análisis desde el punto de vista de la psicología de Jung de la deidades llamadas de Orixás, los mitos y atributos arquetípicos. A cada Orixá se le atribuye una dimensión de contenido que coinciden con los mitos grecos-romanos en términos de las imágenes simbólicas de los procesos psíquicos. Algunos estudios de caso clínico en el que esta mitología fue de grande validez también es descrita en su libro. (ZACHARIAS, J. J. M. Ori Axé: a dimensão arquetípica dos orixás. São Paulo: Vetor, 1998.)

³“Lo esencial de su importancia para nosotros es una emoción auténtica y transformadora. Parece ser que estas viejas cartas estaban inspirando en la profundidad de la experiencia humana y en el nivel más profundo de la psique. A este nivel se dirige su discurso.” (NICHOLS, S. Jung y El Tarot: Um viaje arquetípico. Barcelona. Editorial Kairós. 2010 p. 20).

de este trabajo será estudiado la historia de la baraja gitana, la importancia de lo simbólico para el hombre desde el punto de vista de la psicología compleja⁴ y el significado de los símbolos presentados en las 36 cartas de la Baraja Gitana.

De hecho, este estudio no trata de hacer una adivinación o echar las cartas, sino de percibir como el contacto con imágenes simbólicas pueden transformar nuestra vida; y la posibilidad de despertar una emoción o un afecto verdaderos y transformadores, dado que este estudio se centra en el uso de las cartas de la baraja gitana para contactar con un nivel más profundo de nuestra psique: el Inconsciente.

Como los sueños que nos llegan del inconsciente, por medio del estudio de las figuras que se presentan en las cartas se buscaría una comprensión de elementos del inconsciente, pues estos estarían representados y experimentados en los símbolos de las figuras presentes en la baraja gitana las cuales están presentes en nuestra vida y por eso pueden ayudar a conectar con aspectos y elementos de nuestra psique.

Jung nos dice: “Por el contrario, las cualidades más decisivas de una persona suelen ser inconscientes y sólo pueden ser percibidas por quienes nos rodean, o han de ser laboriosamente descubiertas con ayuda exterior.” (DOWNING, C.; JUNG.C.G. et.al. Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestra vida, Editorial Kairós, S. A. Barcelona, 2010, p.37). Esta cita nos muestra que elementos exteriores también son una forma de tener autoconocimiento, y así el análisis del simbolismo de las cartas puede ser, un puente, un medio de obtener ese conocimiento, una ayuda exterior.

⁴ El término psicología compleja se introduce por Jung en 1946, y es la parte de la psicología analítica experimental o teórica sin la práctica de análisis, este término es desarrollado por Toni Wolff y explicado en su libro: *Introduzione alla Psicologia di Jung* (WOLFF, T. *Introduzione alla Psicologia di Jung*. Moretti y Vitali editori. Bergamo. 1991 -sin traducción al español), y de lo cual Jung cita en el volumen 7 de su obra completa. Véase: (JUNG, C.G. O.C. Volumen 7 - Dos Escritos de Psicología Analítica: Sobre la psicología de Lo Inconsciente. Editorial Trotta, Madrid, 2007 §191). APÉNDICE II - p. 26 y 27 del libro de Toni Wolff.

Uno de los aspectos relacionados con el símbolo que nos describe la psicología compleja sería la diferencia entre signo y símbolo. Los signos no hacen más que mostrar los objetos a los que están vinculados, de esta manera son estrictamente descriptivos y como tal tienen un significado reconocible por su uso. El símbolo procede del latín *symbolum*, del griego *symbolon* (σύμβολον), proviene de las raíces *symbollo*, *sym*: relacionar, y *ballo*: lanzar, y corresponde a un objeto que al ser lanzado abre la posibilidad de relacionarnos con un otro significado. Del alemán *Sinn-bild*, imagen y sentido, se refiere a la representación del sentido comprendido en una imagen que, sin embargo, no puede ser agotado, o que lo hace que sea recreado siempre.

El símbolo se torna un medio a través del cual el sentido puede tener una manifestación y realización. Posee un carácter abierto pues el sentido no puede nunca confirmarse en la representación. Erich Fromm, señala en su libro *El lenguaje olvidado*⁵ que el lenguaje simbólico es un lenguaje en el que las experiencias internas, los sentimientos y pensamientos son expresados como si fueran experiencias sensoriales, acontecimientos del mundo exterior. Es un lenguaje que posee una lógica distinta del habla convencional que utilizamos a diario, una lógica en la que el tiempo y el espacio no son los factores dominantes, sino la intensidad y la asociación. Como la música, que es un lenguaje universal que elaboró la humanidad de la misma forma para todas las culturas e historia.

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una pintura que puede ser conocida en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. (...). Así es que una palabra o una imagen son simbólicas cuando representan algo más que su significado inmediato y obvio. Tienen un aspecto inconsciente” más amplio, que nunca está definido con precisión o completamente

⁵ Véase: FROMM, E. *El lenguaje olvidado*. Paidós. 2012.

explicado. (JUNG, C.G. El hombre y sus símbolos. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 1995. p.20).

Ya en su Antropología filosófica, Cassirer describe la diferencia entre signo, alegoría y símbolo, y que es propio del hombre interpretar el objeto u cosa en el momento justo en que ésta entra en relación con él. Cuando sucede, se hace una representación de la misma pudiendo ser expresada de múltiples maneras : ya sea por medio del signo (cuando a la cosa a la que se refiere puede ser presentada); de la alegoría (cuando el significado aunque difícil de presentar puede estar parcialmente representado); o bien, por medio del símbolo (cuando presenta un sentido casi inalcanzable, resultado de un inagotable proceso de elaboración sobre lo que se consideran las cuestiones de la existencia).⁶

Según Paul Ricoeur todo símbolo auténtico tiene tres dimensiones: el cósmico (en cuanto que extrae la parte que lo representa del mundo bien visible que lo rodea); el onírico (en cuanto que producido por la ensoñación, no en el sentido de la fantasía o de asociaciones arbitrarias, sino de la profundización en la experiencia; y el poético (en cuanto que extrae su expresión del lenguaje más íntimo del hombre).⁷ Éstos son ideales de los cuales representan las fuerzas del instinto (simbólicamente).

La baraja gitana, como ya he dicho anteriormente, está compuesta por 36 dibujos que forman parte del universo del hombre y de los cuales pueden extraerse un sentido simbólico pues sus figuras son representaciones de los elementos sacados de la naturaleza, del mundo animal y del cristianismo y así pueden ser utilizados como objeto

⁶ Véase: CASSIER, E. Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura, México. 1967.

⁷ "Llamo símbolo a toda estructura de significación en que un sentido directo, primario, literal, designa por exceso otro sentido indirecto, secundario, figurado, que no puede ser aprehendido más que a través del primero". (RICOUER, P. Existencia y hermenéutica, en Hermenéutica y psicoanálisis, Buenos Aires. 1975, p. 17).

de proyecciones, tal cual en los sueños. Estos dibujos pueden tener la función de organizar los elementos del inconsciente, (representados como símbolos).

A esos elementos Jung los llamó arquetipos. Para conceptualizar el arquetipo, Jung hablaba de formas heredadas, dando al hombre un patrón de comportamiento, como una especie de norma biológica en la actividad psíquica. Por arquetipo se entiende que hay un factor independiente de la actividad consciente en nuestra experiencia, y es estructural e inherente a la psique, y por lo tanto pre-consciente e inconsciente. Los arquetipos, mientras son estructuras universales, están inmersos en el inconsciente colectivo y actúan alternativamente en la personalidad del individuo. Existe, por lo tanto, la correspondencia entre el individuo y el inconsciente colectivo y de forma que el comportamiento humano del inconsciente es determinado por elementos llamados en la psicología analítica como arquetipo.

En su teoría del inconsciente, Jung postuló que éste se presenta en dos formas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal corresponde a capas más superficiales, en las cuales se incluyen cuestiones relativas a la vida privada del individuo: sus percepciones, ideas, experiencias, memoria, representaciones, etc. Esta denominación se encuentra cerca de la noción del inconsciente freudiano.

Los contenidos de lo inconsciente personal son ante todo los llamados complejos sentimentalmente acentuados, que forman la intimidad personal de la vida anímica. Los contenidos de lo inconsciente colectivo, por el contrario, son los llamados arquetipos. (JUNG, C.G. O.C. Volumen 9/1 - Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo, “ Sobre los arquetipos de lo Inconsciente Colectivo”, Editorial Trotta, Madrid, 2002 §4).

Para Jung, el inconsciente personal está asentado sobre una base más profunda, estos estratos son el inconsciente colectivo. Esto no sólo sería de carácter individual, sino universal, es decir, además de la psique personal hay contenido y modos de comportamiento que son "cum grano salis" igual en todas partes y en todos los individuos.

El inconsciente colectivo es la parte inconsciente de la psique colectiva, la imago objetual inconsciente. El inconsciente colectivo se constituye: Primero, por percepciones, ideas y sentimientos subliminales que no están reprimidos por su incompatibilidad personal, sino que a causa de reducida fuerza de estimulación o el escaso investimento de libido son subliminales desde el origen. Segundo, con restos subliminales de funciones arcaicas, que existen a priori y que en cualquier momento por cierta acumulación de la libido, pueden ser puestos en función. Estos residuos son la naturaleza no solo formal sino también dinámica (pulsiones). Tercero, con combinaciones subliminales en forma simbólica, que todavía no son capaces de asunción consciente. (JUNG, C.G.. Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 2010, p. 322).

El inconsciente colectivo sería el depositario de toda una tradición cultural de la humanidad, de la cual no podemos escapar y en la que estamos inmersos inescrutablemente. Este inconsciente es un tesoro de imágenes que incluye los tipos arcaicos - o mejor- primordial, es decir, imágenes universales que han existido desde tiempos antiguos.

Una capa en cierto modo superficial, de lo inconsciente es sin duda alguna personal. La designamos con el nombre de inconsciente personal. Pero esa capa descansa sobre otra más profunda que ya no procede de la experiencia personal ni constituye una adquisición propia sino que es innata. Esa capa más profunda es lo así llamado inconsciente colectivo. (JUNG, C.G. O.C. Volumen 9/1 - Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo: Sobre los arquetipos de lo Inconsciente Colectivo, Editorial Trotta Madrid, 2002 §3).

Estas imágenes toman la forma de arquetipos que son la condensación de este material mítico y primitivo en su estado puro. Los arquetipos nos aparecen en forma de representaciones o imágenes arquetípicas⁸ – a las que tenemos acceso a través de sueños, del arte o del símbolo. Sin embargo, el arquetipo original al que se une es fielmente guardado y lo que nos es revelado son las imágenes arquetípicas. De esta forma, es importante darse cuenta de lo que se pone en la conciencia son las imágenes arquetípicas y es a través de ella que constelan (activan) y se perciben los arquetipos.

Los símbolos como fenómenos psíquicos afectan tanto a nuestro pensamiento como al sentimiento, puesto que los tomamos en el nivel de una emoción, una idea. Ser tocado por los símbolos es participar en un mundo de realidades invisibles detrás de algo visible, buscando así establecer un sentido.

Jung se refiere a la psique como autorreguladora, ya que tiende a distribuir su energía buscando equilibrio y lleva a la persona a ser más auténtica y plena. La imagen arquetípica representa y evoca el instinto y el arquetipo determina la naturaleza del proceso de instalación y la dirección que va a seguir, con miras a la autorregulación. El fundamento de toda experiencia humana está en los arquetipos, entonces se puede deducir la inmensidad del mundo arquetípico.

Carl Jung teorizó que, cuando se refieren a un arquetipo psicológico, las cartas del tarot pueden ser una herramienta llena de símbolos, que posee componentes del

⁸ La imagen arquetípica es la manifestación del arquetipo; sin embargo, es sólo una parte de este, no el todo; y esta cargada de elementos personales. Por lo tanto, el arquetipo del maná (el viejo, el sabio) puede ser representado por un sacerdote, un chamán, un pastor, un filántropo etc. En el tarot, por ejemplo, el arquetipo Maná está simbolizado por Arcano 5, el Papa, y el Arcano 9, El Ermitaño.

inconsciente, de manera que es posible utilizarlas para la búsqueda del camino hacia sí mismo, de lo cual llamó proceso de individuación.

A raíz de esta suposición se basa este trabajo y tiene el objetivo como Jung y Nichols de realizar este análisis arquetípico de los símbolos pero en este trabajo se utilizaron los símbolos pertenecientes la baraja gitana, haciendo un recorrido histórico de la baraja, de los símbolos de las cartas, su utilización en nuestra sociedad y un análisis de los elementos simbólicos fundamentada por la teoría de la psicología Compleja, o que incluye los estudios de Carl Gustav Jung, los pos-junguianos, y del material analítico como los diccionarios de los símbolos y artículos complementares.

4. OBJETIVOS

Este es un trabajo de análisis de la baraja gitana, más concretamente, un análisis histórico-simbólico de las 36 cartas desde la perspectiva de la psicología analítica de C.G. Jung.

El objetivo principal y general es establecer las relaciones entre las cartas de la baraja gitana y los aspectos de organización del inconsciente por medio de los símbolos.

Aquí encontramos el ***segundo objetivo*** de este trabajo, que es plantear la posibilidad de utilizar la baraja gitana como técnica complementaria en la práctica analítica.

El ***tercer objetivo es*** hacer un recogido histórico de los símbolos y su análisis desde la psicología junguiana.

Como ***cuarto objetivo*** tenemos realizar un recogido histórico acerca de la historia de las mancias, más específicamente la cartomancia y de la baraja Gitana.

Estos cuatro objetivos son los que vamos a tratar de conseguir con el análisis de las cartas de la baraja gitana y los estudios y los escritos realizados por C.G. Jung.

5.MATERIAL Y MÉTODOS

Vamos a realizar un sumario del análisis de los materiales y métodos usados en la investigación de este trabajo.

5.1. Material

En este trabajo hemos utilizado material de bibliografía específica sobre el simbolismo, historia de las adivinaciones, bibliografía referente a teoría de Carl Gustav Jung, diccionarios de símbolos, autores pos junguianos, la baraja gitana, bibliotecas físicas y virtuales, que más adelante analizaremos.

5.2. Bibliografía

5.2.1 Bibliografía sobre simbolismo

Las bases y pilares fundamentales de la psicología analítica son el simbolismo y la teoría desarrollada por Carl Gustav Jung. Sobre simbolismo hemos realizado un extenso estudio bibliográfico que abarcan numerosos y diversos autores.

De especial relevancia ha sido la consulta de los Diccionarios de símbolos: BECKER. U. Enciclopedia de los símbolos. Editorial Swing, Barcelona. 2008, CIRLOT, J.E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A. Barcelona. 1992, MIRANDA, B.M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos. 1997, El Libro de los Símbolos: Reflexiones Sobre las Imágenes Arquetípicas - Editorial Tashen. Madrid. 2011., Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008 y

CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.

Otros autores importantes en el estudio del simbolismo y que hemos consultado han sido: Von Franz, Mircea Eliade, Manfred Luker y sobre todo la obra de G. Bachelard. Por último, hemos revisado la bibliografía en castellano de C.G. Jung, en lo tocante a lo simbólico, tanto en sus ediciones de Paidós, donde está recogida prácticamente toda su obra, como en Obras Completas de edición Trotta, en 18 volúmenes, editado por la Fundación C.G. Jung, y fielmente traducidas del texto original en alemán por L. Montiel, G. Wasserziehr y otros colaboradores.

5.2.2. Bibliografía sobre psicología analítica

Centrada en la obra de C.G. Jung hacemos mención al apartado de bibliografía sobre simbolismo y algunos aspectos de su teoría. También es fundamental su autobiografía, necesaria para comprender la génesis de su pensamiento, recuerdos, sueños (JUNG, C. G. Recuerdos, sueños, pensamientos. Seix Barral. Barcelona. 2009) y El hombre y sus símbolos (JUNG, C.G. El hombre y sus símbolos. Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 1995).

5.2.3. Bibliografía sobre la historia de las adivinaciones, la cartomancia y Mlle. Lenormand

En la parte que se refiere a la historia de la Baraja y de qué forma se desarrolló la cartomancia, la historia de Mll. Lenormand se dieron por búsquedas bibliográfica en diferentes bibliotecas, físicas y virtuales, dirigida hacia la identificación de la forma como se desarrolló la historia hasta el punto de la Baraja recibir el nombre de Baraja Gitana.

Uno de los materiales de gran importancia para esa comprensión fue el Diccionario de Gnosis de HANEGRAAFF (HANEGRAAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden. Brill. 2006.), Haalbronn, J. en L'Astrologie du livre de Thot: suivie de recherches sur l'histoire de l'astrologie du tarot Ed. de la Maisnie & Ed. de la Grande Conjonction. 1993). Diez con sus estudios sobre Fernando de La Torre. (DIEZ GARRETAS, M. J. La obra literaria de Fernando de la Torre. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones. 1983) y SPACASSASSI, G. Baralho petit Lenormand teoria & prática, Editorial Totalidade. São Paulo. 2014).

Los Estudios sobre Mlle. Lenormand de Marcus Katz and Tali Goodwin (GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013), la pagina web del Lenormand Museum. www.lenormand-museum.de, y el libro de Mlle. Lenormand: Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques - Paris, 1809.

5.3. Barajas y materiales complementares

Las barajas utilizadas en la tesis son:

- Das Spiel der Hoffnung (El Juego de la Esperanza) disponible en el acervo del Museo Británico;

- Matta. R. O Baralho Cigano inspirado en Lenormand. Editorial Artha, Brasil, 2004.

5.4. Traducciones y correcciones

En cuanto a las traducciones hechas en la tesis, son simplemente complementarias a la comprensión del texto y de los contenidos de la tesis, bien como las traducciones en Español del portugués y del inglés, que han sido hechas por mí sin tener un valor oficial, siendo simplemente para la comprensión de este trabajo. La traducción del resumen al inglés fue hecha por Raquel Florim. La revisión de la versión formateada por Daniel Nogarolli.

Las correcciones, gramaticales y de expresiones fueron hechas por Teresa Alonso Martínez, José Alonso Suarez , María del Mar Montañez y Isabel Moreno Molina.

5.5. Metodología

La metodología empleada en el trabajo de investigación presenta dos etapas distintas: la primera se basa fundamentalmente en el estudio bibliográfico (histórico y

teórico) de la psicología de Carl Gustav Jung, en la cual tuvo lugar la búsqueda de documentación no sólo de las obras Completas, sino además de materiales complementarios escritos por post –junguianos. Búsqueda bibliográfica en diferentes bibliotecas, físicas y virtuales, dirigida hacia los símbolos en un interés tanto histórico como epistemológico.

Como estudio teórico que es esta tesis, se hará un análisis teórico bibliográfico de textos de psicología compleja, sociológicos, antropológicos y filosóficos, buscando dar cuenta de la problemática señalada. Para ello ha tenido especial valor la obra de Sallie Nichols de la cual realizó un trabajo titulado: “Jung y el Tarot”, que consiste en un análisis de las imágenes arquetípicas presentes en los arcanos mayores del Tarot;

Más allá de ser un trabajo de investigación es un modelo sobre la posibilidad de hacer un análisis de los símbolos presentes en nuestra cultura y que poseen una gran importancia para el estudio de la simbología.

La segunda parte consiste en una vez recogido y estudiado todo el material encontrado, realizar una revisión sistemática de la literatura existente desde una mirada junguiana y así, mediante la unión de los elementos teóricos con los símbolos representados en las cartas de la Baraja Gitana, obtener el resultado que será el análisis de un estudio analítico de los símbolos, sus relaciones con los arquetipos y lo inconsciente. El método utilizado ha consistido en un análisis bibliográfico y personal de las fuentes encontradas pertinentes a los objetivos de esta tesis.

Debemos señalar que se utilizan notas al pie de página referenciadas en el texto, mediante números, siempre son notas aclaratorias que profundizan en la comprensión del texto y referentes al contenido de la tesis.

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Parte I

6.1. La Historia de la Adivinación:

No está claro el origen de las artes adivinatorias (mancias)⁹, pero desde las primeras civilizaciones el hombre utiliza diversos medios con el fin de averiguar “lo que quieren los dioses”, buscan una confirmación de la forma que se vive o predecir el futuro. La adivinación, la profecía, la predicción, la intuición, la corazonada, el presentimiento, es el acto o esfuerzo para predecir cosas distantes en el tiempo y el espacio, sobre todo el resultado incierto de las actividades humanas. La adivinación busca determinar el significado de las causas ocultas de los acontecimientos, la predicción de los pensamientos o sentimientos de los demás, los cambios futuros en sus vidas a través de diversas prácticas de consulta de los oráculos.

En el hombre primitivo los elementos de la naturaleza eran uno de los medios para obtener este conocimiento, así como los sueños que siempre tuvieron este papel de conexión con lo divino, con el paso del tiempo este arte ha adquirido nuevos métodos, y los más diversos objetos y distintos elementos tienen este "poder" de adivinar y ponerse en contacto con los dioses.

⁹Mancia: del griego antiguo (manteia, adivinación), derivado de mantis (vidente), a su vez del verbo mainnomai (estar demente o fuera de sí), en última instancia del indoeuropeo pensar. Wikcionario disponible en es.wiktionary.org. Mancia: sufs, que significan “adivinación” o práctica de predecir: Ornitomancia, cartomancia. (WIKTIONARIO. <https://es.wiktionary.org/wiki/-manc%C3A9> consultado el día 13 de mayo de 2014).

A adivinhação foi usada ao longo da História como meio de prever acontecimentos futuros, numa necessidade de antevisão daquilo que está reservado tanto ao individuo como a grupos sociais. Veja-se por exemplo, o caso dos oráculos, transmitidos pelas sibilas, e os áugures e arúspices da Antiguidade Classica, que, de diferentes maneiras, praticavam a adivinhação, hábito que lhes tinha chegado por influência mesopotâmica e egípcia.¹⁰ (Lingua Portuguesa com acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. (INFOPÉDIA. [http://www.infopedia.pt/\\$adivinhacao](http://www.infopedia.pt/$adivinhacao) Consultado en 20 de septiembre de 2015).

Esta práctica considerada anteriormente como algo natural y sagrado, formaba parte de la cultura de los pueblos que con el tiempo se transformó en algo relacionado con lo oculto, y lo que era una costumbre natural fue marginada pasando a ser un saber que no es verdadero, pero que nunca dejó de ser utilizado, aunque ahora de forma oscura.

En todas las civilizaciones primitivas se han utilizado las técnicas de adivinación para descubrir lo que quiere Dios o los dioses, pero con el tiempo esta costumbre se ha quedado atrás y ha dejado de practicarse, se ha convertido en una práctica oscura, mágica y despreciada.” (VON FRANZ, M.L. Sobre adivinación y sincronicidad: la psicología de las casualidades significativas. Barcelona: Paidós Junguiana. 1999. p. 11).

Así, uno puede trazar una breve historia de la adivinación¹¹ en el curso de las civilizaciones, y, posteriormente, enfatizar la cartomancia (adivinación por la baraja) y la

¹⁰ “La Adivinación fue usada a lo largo de la Historia como medio de prever acontecimientos futuros, una necesidad de vislumbrar aquello que está reservado tanto a un individuo como a grupos sociales. Véase por ejemplo, el caso de los oráculos, transmitidos por las sibilas y los augures y arúspices de la Antigüedad Clásica, que, de diferentes maneras practicaban la adivinación como hábito que les había llegado por influencia mesopotámica y egipcia.” . in Lingua Portuguesa com acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2015. Disponível na Internet: INFOPÉDIA. [http://www.infopedia.pt/\\$adivinhacao](http://www.infopedia.pt/$adivinhacao) Consultado en 20 de septiembre de 2015.

¹¹ Vale resaltar que muchos historiadores creen que estas historias son ficticias con el fin de obtener una "aire de misterio" porque este "aire de misterio" sería una forma de atraer la curiosidad y el interés de las personas.

historia de la baraja Petit Lenormand, más conocida como baraja Gitana y material de estudio de este trabajo.

Ora, nem sempre foi assim. Diferentes sociedades e culturas tão ou mais refinadas e elaboradas do ponto de vista filosófico, religioso e científico, portadoras de uma lógica e racionalidade próprias que obedeciam regras e conhecimentos particulares diferentes das formas a que estamos habituados vem sendo resgatadas por historiadores, antropólogos e etnólogos. Nelas, a prática da adivinhação era uma forma de conhecer e entender a relação entre os seres e as coisas, compreender os ritmos da natureza e do homem dentro do Cosmo.¹² (MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc Consultado en 10 de marzo de 2017.)

Como expliqué con anterioridad, existen los más diversos métodos y técnicas que se utilizan como medio de adivinación. De hecho, hace aproximadamente unos 5.000 años, en Egipto y Mesopotamia era una práctica común entre sus habitantes, así como con posterioridad entre los etruscos o chinos, la interpretación práctica de los signos divinos. Sus sacerdotes conocidos como arúspices eran altamente respetados socialmente y se sometían al arte de la adivinación desde el comienzo de su juventud. Procedían en su mayor parte de las grandes familias aristocráticas; las prácticas más utilizadas para interpretar la voluntad de los dioses eran la observación del relámpago, el vuelo de las aves y el análisis de las entrañas de los animales sacrificados.

¹² “Ahora, esto no fue siempre así. Diferentes sociedades y culturas, las más refinadas y desarrolladas desde el punto de vista filosófico, religioso y científico, portadoras de una lógica y racionalidad propias que obedecían a reglas y conocimientos particulares diferentes de las formas a las que estamos habituados a ver, están siendo rescatadas por historiadores, antropólogos y etnólogos. Para estas sociedades la práctica de la adivinación era una forma de conocer y entender la relación entre los seres y las cosas, comprender los ritmos de la naturaleza y del hombre dentro del Cosmos.”(MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc). Consultado en 10 de marzo de 2017.)

Más tarde llegó a la antigua Grecia y Roma, los cuales ya habían utilizado la astrología (lectura de las estrellas), los sueños y las entrañas de los animales, una forma más antigua de la numerología conocida como Aritmancia, y la quiromancia (lectura de las líneas de las manos). En la Grecia y la antigua Roma, era común tener adivinos (los oráculos¹³)

Na Grécia Arcaica a arte de adivinhar era um atributo dos Mestres da Verdade, capazes de ter uma visão simultânea do passado, presente e futuro, através de um dom que permitia ligar o visível ao invisível. Sua presença era necessária quando a ordem alterava-se assumindo a forma de conflitos ou desastres, quando o imprevisível e mutável constituíam a regra da vida e da natureza. O adivinho era o homem prudente, sábio conselheiro, cujas opiniões eram abalizadas porque sabia olhar para trás e para frente, traçando um futuro suspenso.¹⁴ (MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc. Consultado en 10 de marzo de 2017.)

¹³ Los oráculos griegos constituyen un aspecto fundamental de la religión y la cultura griega. El oráculo era la respuesta dada por un dios y en general era consultado por una persona, que buscaba, en general, una respuesta a una duda sobre el futuro, o a una decisión que le ponía en duda. Estos oráculos sólo pondrían existir y funcionar en función de ciertas deidades, en determinados lugares, determinadas personas y respetando los ritos rigurosamente: así que la manifestación del oráculo se asemeja a una secta, de la cual tiene que se cumplir todas las normas para se obtener el debido resultado. Por otra parte, la interpretación de las respuestas de los Dioses, se expresaban de diferentes maneras, y su interpretación requiriera una iniciación o un gran conocimiento.

¹⁴ “En la Grecia Arcaica el arte de adivinar era un atributo de los Maestros de la Verdad, capaces de tener una visión simultánea del pasado, presente y futuro, a través de un don que les permitía unir o vislumbrar algo invisible. Su presencia era necesaria cuando una orden se alteraba generando un conflicto o desastre, cuando imprevisiblemente e inmutablemente se constituía una regla de la vida o de la naturaleza. El adivino era un hombre prudente, sabio consejero cuyas opiniones eran tenidas en cuenta porque sabía mirar hacia atrás y hacia delante trazando un futuro en suspense.” . (MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc). Consultado en 10 de marzo de 2017.)

Herótodo¹⁵ afirmó que los magos (mágoi; goetes) se dedicaron a la adivinación, la astrología y las prácticas médicas; atribuyendo a los sabios el don de establecer relaciones entre los movimientos de las estrellas y los fenómenos que tienen lugar en el cielo y en la tierra.

Cicerón en su tratado, “Divinatione” (Tratado de adivinación), retrata la adivinación, sus conjeturas y sus aspectos, haciendo una articulación de la tradición religiosa romana con el convulso escenario político del final de la República¹⁶. Define la adivinación como la predicción y la intuición de las cosas que se supone que sucederá; En él se describe el papel de los augures¹⁷, y como se puede dividir las técnicas de adivinación en dos formas: naturales (intuitiva) o artificial (a fundamentada).

Divination, in general, is the art of divining the past, present, and future by means of various techniques. According to Cicero (De Divinatione) these can be divided into two main categories: “natural” or “intuitive” divination (divinatio naturalis) and “artificial”, “inductive”, or “reasoned” divination (divinatio artificiosa). For Cicero, the revelations bestowed by the gods on men in states of possession (furor) or in certain dreams belong to natural divination, whereas inductive or conjectural divination looks at sacred

¹⁵ Herótodo de Halicarnasos(en griego Ἡρόδοτος Ἀλικαρνασσεύς [Hēródotos Halikarnāsseús]; en latín, Hērōdōtus Hālīkarnassensis) fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre 484 y el 425 a. C.. Se le considera el padre de la historiografía, por su famosa obra ἱστορίαι (Historiae, en realidad 'Historias', pero conocida como 'Historia'), literalmente - investigaciones, exploraciones (de ἵστωρ, «saber, conocer), y es considerada una fuente importante por los historiadores por ser la primera descripción del mundo antiguo a gran escala y de las primeras en prosa griega. Narra con precisión las Guerras Médicas entre Grecia y Persia, con énfasis en aspectos curiosos de los pueblos y personajes de unos y otros, al tiempo que describe la historia, etnografía y geografía de su tiempo.

¹⁶ En medio a la desgastada relación que se daba en Roma entre religión y política a mediados de la década de los años 40 a. C., Cicerón escribió un diálogo sobre religión llamado De Divinatione (Tratado de adivinación), que en más de dos libros describe un argumento que se sustenta específicamente en el tema de la adivinación.

¹⁷ Cicerón utiliza la denominación “augur” para referirse al adivino en general, al interprete del vuelo de las aves y al mismo miembro del colegio romano de los augures. Un Augur era un sacerdote de la Antigua Roma que practicaba oficialmente la adivinación. Los augures existían desde la fundación de Roma, ejerciendo una práctica tomada de los griegos y etruscos.

“signs” of whatever kind and submits them to interpretation, a procedure that requires a certain “art”.¹⁸ (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p.313)

El factor que hay detrás de esta forma de pensar en las tradiciones antiguas como la romana y griega era un concepto que los antiguos griegos dieron, el nombre de "sympatheia" y etimológicamente es el sentido de acuerdo o sentido de comunidad (syn, en conjunto, pathos, afección).¹⁹

Sin embargo este aspecto de la interpretación de las señales sagradas desapareció rápidamente en el Occidente, con la difusión del cristianismo, la distinción entre, la adivinación intuitiva natural y la artificial, continua siendo válida, pues la gran mayoría de los métodos adivinatorios usados actualmente pertenecen a la categoría de los artificiales.

Es costumbre de dividir la mántica²⁰ en la adivinación intuitiva e inductiva. La Mántica inductiva da cuenta del conocimiento y la voluntad del ser superior de modo directo y la mántica intuitiva intenta realizar el conocimiento y la voluntad del ser superior

¹⁸ La adivinación en general, es el arte de adivinar el pasado, presente y futuro por medio de varias técnicas. Basándonos en Cicero, en su obra “De Divinatore” esta se puede dividir en dos categorías principales: “natural” o “Intuitiva” adivinación (divinatio naturalis) y “artificial”, “inductiva” o “razonada” adivinación (divinatio artificiosa). Para Cicero las revelaciones otorgadas por los dioses a los hombres en estados de alienabilidad o en ciertos sueños pertenecen a la adivinación natural, mientras que la adivinación inductiva o conjetural aparece como señales sagradas de cualquier tipo y como las consultas sometidas a la interpretación o a procedimientos que requieren un cierto “arte”.

¹⁹ El significado de afección. Cualquier modificación o cambio, capaz de expresar una enfermedad; cualquier signo de patología en el cuerpo. Psicología. Condición mórbida que se caracteriza por cambios en la forma en que percibimos o interpretamos; la falta de normalidad psíquica. (etm. do latim: affectio.onis)

²⁰ Mántica (griego: manteia, el arte del visionario; mancia). Capacidad para predecir el futuro de manera extra-racional. El objetivo mántico es tener la percepción, el conocimiento y la voluntad de las autoridades superiores para orientar la acción humana.

a través de los elementos que revelan indirectamente las cosas ocultas (En este grupo el Tarot es un buen ejemplo).

El Cristianismo²¹ tuvo su colaboración en la marginación de las prácticas de adivinación prohibiéndolas sobre todo en la Edad Media. Pero la permanencia de estas creencias y prácticas en la vida cotidiana del hombre medieval tiene importantes testimonios e impresiones que infectan los estudiosos de los últimos dos siglos y alimentaron, entre los historiadores y antropólogos, la tesis de su supervivencia, durante todo el período medieval, grandes áreas del paganismo al margen del cristianismo oficial y en la oposición a la misma, en estas prácticas se incluyeron las artes adivinatorias. (rituales y técnicas).

El concepto medieval de la adivinación se basa esencialmente en el capítulo de Isidoro de Sevilla²² (alrededor de 560 a 636) y se dedica a los sabios (magos) en su libro Etimologías (Etymologiae , Livro VIII , capítulo IX De magis). Este capítulo presenta varios elementos presentes en muchos tratados medievales, y termina por asimilar la adivinación con la magia, y como tal, puede haber sido responsable de la posterior confusión entre la

²¹ Las variadas formas de ejercicio de la religión fueron denunciados por los documentos eclesiásticos como síntomas de la precariedad de la absorción de ciertos principios queridos al cristianismo (especialmente en relación con sus señales éticos y exteriores del fe). De hecho, ellos fueron el resultado de una combinación específica de elementos procedentes de un fondo fiduciario de la cultura y la acción de los clérigos de diferentes niveles de formación cultural que trabajaron hacia la expansión cristiana.

²² Isidoro de Sevilla (en Latin: Isidoro hispalensis; ca. 560, Cartagena - 4 de abril de 636, Sevilla) sirvió como arzobispo de Sevilla durante más de tres décadas y es considerado, en palabras del historiador de la Montalembert siglo XIX, "el último estudioso del mundo antiguo ". En el momento de la desintegración de la cultura clásica, marcada por la violencia aristocrática y analfabetismo, Isidoro estuvo implicado en la conversión de la casa real visigoda, aria, al catolicismo, ayudando a su hermano Leandro de Sevilla, y continuando su trabajo después de su muerte. Él era muy influyente en el círculo interior de Sisebuto el rey de la Hispania visigoda y, con Leandro, se destacó en los concilios de Toledo y Sevilla. Su fama después de su muerte se basó en su "Etymologiae", una enciclopedia que reunió a muchos fragmentos de libros antiguos que si no fuera por él, se habrían perdido por completo.

magia y la adivinación y su condenación común, tan frecuentes en la Edad Media como en la Edad Moderna. “Like the whole of the Etymologies, the chapter De magis makes no effort at coherent organization, but assembles information culled from various ancient Greek and Latin authors:” (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p. 314)²³.

En el siglo XIII, Tomás de Aquino (1224 a 1274), especialmente en su “Summa Theologica”²⁴, disocia la adivinación de la magia, pero prohíbe invariablemente su uso, ya que para él todas las formas y manifestaciones de la adivinación son procedentes de los demonios y sus manifestaciones.

O Cristianismo insistiu na proibição da arte pagã de adivinhação e predição do futuro. Na sua expansão entrou em confronto com as práticas adivinatórias pré-cristãs dos celtas, francos e bretões, entre outros e praticada por seus druidas. Foi lentamente sendo instalada a intolerância. Durante a Idade Média desenvolveram-se diferentes formas de perseguição aos praticantes destas outras formas de crenças, progressivamente transformadas em feitiçaria, bruxaria e magia negra. Iniciava-se o período das perseguições aos que não praticavam ou aceitavam a forma cristã de religião. Contudo, a Idade Média teve os representantes das artes de adivinhação. Esta permaneceu em sistemas de crenças pagãs pré-cristãs entre as diferentes camadas populares e camponesas como também entre os intelectuais e eruditos. Temos, por

²³ Como todas las etimologías, el capítulo de “De Magis” no hace un esfuerzo por una organización coherente, pero reúne toda la información sobre los sacrificios de varios antiguos griegos y autores latinos.

²⁴ Summa Theologica es el título de la obra básica de Santo Tomás de Aquino, fraile, teólogo y santo de la Iglesia Católica, un cuerpo de doctrina que constituye una de las bases de la dogmática del catolicismo y considerado una de las principales obras filosóficas de la escolástica. Fue escrita entre los años 1265-1273.

exemplo, Robert Bacon que no século XII estudou astrologia e alquimia.²⁵ (MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc). Consultado en 10 de marzo de 2017.)

These various classifications, which mostly refer to the types of divination used in Greek and Latin Antiquity, only cover a small part of the types that were practiced during the Middle Ages. Setting aside the treatises of astrology and oneiromancy which are not our concern, the surviving texts of the Middle Ages belong to two different traditions. On the one hand we have a literature of prognostics in Latin or the vernacular, stemming from the 10th to the 15th century and mostly comprising short texts, to which can be added a few books of lots; on the other, actual treatises explaining the methods of one or another divinatory technique, in Latin or in a few cases in the vernacular, from the 12th century onwards. From the present state of research it appears that the only arts that were particularly studied, if not the only ones practiced, during the Middle Ages were physiognomy, chiromancy, geomancy, and to a lesser extent scapulomancy and catoptromancy.²⁶ (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p. 314)

El siglo XV es posible que sea el periodo del origen de la cartomancia y de la aparición de diversos videntes . Desde el Renacimiento hasta la época del Barroco, en los

²⁵ “El Cristianismo insistió en la prohibición del arte pagano de la adivinación y predicción del futuro. Su expansión entró en confrontación con las prácticas adivinatorias precristianas de los celtas, francos y bretones entre otros y que practicaban sus druidas. Fue lentamente siendo instalada la intolerancia. Durante la Edad Media se desenvolverán diferentes formas de persecución de los practicantes de estas u otras formas de creencias, progresivamente transformadas en fetichismos, brujería y magia negra. Se iniciaba el periodo de las persecuciones de los que practicaban o aceptaban la forma cristiana de religión. Con todo, la Edad Media tuvo sus representantes de las artes adivinatorias. Esta permanece en sistemas de creencias paganas precristianas entre las diferentes capas populares y campesinas, así como también entre los intelectuales y eruditos. Tenemos, por ejemplo, Robert Bacon que en el siglo XII estudio la astrología y la alquimia.” (MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc). Consultado en 10 de marzo de 2017.)

²⁶ “Estas diversas clasificaciones, que se refieren principalmente a los tipos de adivinación utilizados en la antigüedad griega y latina, sólo cubren una pequeña parte de los tipos que se practicaban durante la Edad Media. Dejando a un lado los tratados de astrología y oniromancia que no son nuestra preocupación, los textos supervivientes de la Edad Media pertenecen a dos tradiciones diferentes. Por un lado tenemos una literatura de pronósticos en latín o la lengua vernácula, derivada del 10 al siglo 15 y que comprende en su mayoría textos cortos, a la que se puede añadir un par de libros de los lotes; en los demás tratados, los resultados reales que explican los métodos de una u otra técnica adivinatoria, en América o en algunos casos en la lengua vernácula, desde el siglo 12 en adelante. Desde el estado actual de la investigación se desprende que las únicas artes que partirculamente se estudiaron, si no son los únicos que fueran practicados, durante la Edad Media eran la fisionomía, la quiromancia, la geomancia, y en menor medida scapulomancy y catoptromancy.”

siglos XVI y XVII, junto con el humanismo asistimos al renacimiento del Hermetismo²⁷. (Los escritos herméticos son una colección de 18 obras griegas, de las cuáles las principales son el Corpus Hermeticum y la Tabla de la Esmeralda, que tradicionalmente se atribuye a Hermes Trismegisto ("Hermes tres veces grande"), además del resurgimiento de doctrinas y otras cuestiones relacionadas con el ocultismo como la cábala²⁸, la alquimia, la astrología, las artes de la adivinación y el conocimiento del futuro.

También es cuando aparece una nueva mentalidad, el Renacimiento. Se precedió de la trilogía: la muerte Negra, la Guerra de los Cien Años y las hambrunas. Durante el siglo XV, Portugal fue una potencia mundial económica, social y cultural, convirtiéndose en el primero y más duradero imperio colonial de ámbito global. En el siglo XV, la ciencia comenzó a centrarse en las experiencias de los alquimistas con dos objetivos: descubrir el elixir de la vida y convertir los metales en oro.

Es en este momento cuando aparecen los nombres como Nostradamus, Cornelio Agripa, Paracelso, Robert Fludd, describiendo las teorías de un esoterismo cristiano que pretendía articular los elementos de la naturaleza, lo religioso, lo humano y lo divino. Desde esta perspectiva, la astrología y como tal las distintas formas de adivinación pasarán a tener una dimensión histórica; que estableció una relación del hombre como un

²⁷ Hermetismo: conjunto de doctrinas simultáneamente mística, astrológico, alquímico, la mágicas y filosófico, atribuido por sus autores de la antigüedad grecolatina como inspiración de Hermes Trismegisto de Dios, identificado con el dios egipcio Thot [Apareció en los primeros siglos de la era cristiana, influyo teólogos, alquimistas y filósofos de la Edad Media, del Renacimiento y de la Ilustración.

²⁸ Cábala: sistema filosófico y religioso judío de origen medieval (SXII-XIII), pero incorpora elementos que datan de la era cristiana [Incluye preceptos prácticos, la especulación naturaleza mística, esotérica y taumatúrgico; Afirma que el universo es una emanación divina, que tiene una gran importancia a la interpretación y desciframiento de textos bíblicos (Antiguo Testamento)

microcosmos que puede influir en un macrocosmos y como tal, quien poseía este conocimiento tenía la capacidad para establecer el destino.

En el siglo XVIII surgió lo que se llama las ciencias ocultas que siguieron la línea de pensamiento de la teurgia²⁹ En el siglo XVIII surgió lo que se llama las ciencias ocultas que siguieron a la idea de la teúrgia y diversas técnicas de adivinación como la necromancia (arte de adivinar el futuro a través del contacto con los muertos), así como el hecho de que la influencia de lo divino en manifestaciones sobrenaturales, con una visión de la naturaleza como una revelación constante. Fue en este período y en esta línea mística y esotérica de pensamiento que surgen nombres como Swedenborg³⁰ e Saint-Martin³¹. Buscaban a través de la alquimia una transformación del espíritu, y por lo tanto

²⁹ La palabra teurgia es griego y viene de theoi, "dioses", y ergon, "obra" no sólo significa "obra de Dios", sino también "Obra de Dios" o "producción de la obra de los dioses", y se utiliza en contraste con la teología que simplemente discutía acerca de los dioses, y con la teoría, la contemplación filosófica e intuitiva promovido por Plotino. Es una forma de magia ritual (ceremonial), con el fin de incorporar la fuerza divina o en uno objeto material (como una estatua), o en los seres humanos mediante la producción de un estado de trance visionario. Busca una perfecta comunión con Dios, lograda a través de técnicas ceremonialistas como los rituales, las oraciones, los ejercicios y los estudios. Teniendo mucha influencia del cristianismo esotérico.

³⁰ Fue profesor de Matemáticas en la Universidad de Uppsala, al mismo tiempo investigador de las áreas muy diversas como la anatomía y la geología, la astronomía y la hidráulica. Cuando dominaba el tema, publicaba las obras sobre sus conclusiones, obteniendo el respeto de otros expertos y autores de diferentes áreas. Varios conceptos emitidos por Swedenborg, en estos estudios, son considerados como pioneros. Debido a estos logros, Swedenborg llegó a ser considerado un héroe nacional en Suecia, por lo que su retrato se encuentra en la sala de la Academia de Ciencias del país y su cuerpo fue trasladado a la catedral de Uppsala, donde están enterrados varios reyes suecos. Famoso por sus obras y rico por herencia materna, este hombre dominaba casi todas las ciencias de su tiempo, hasta que, a los 56 años, informa que un hecho asombroso cambió su vida. Él afirma que fue nombrado por el Señor, que apareció en 1744, para la misión de ser la portavoz de la revelación del sentido interno o espiritual de la Biblia, hasta ahora oculta. Cuando revelados este sentido, los secretos también abrían el "El cielo y sus maravillas, y el infierno", como describió, y se hizo también un testigo presencial de los acontecimientos que formaron el Juicio Final. Más tarde, Swedenborg reconoció que se trataba efectivamente del hecho de tener a esta misión espiritual que había sido preparado por el Señor desde la infancia, y avanzó en el conocimiento natural sin nunca olvidarse de la fe en el Creador.

³¹ Louis Claude de Saint-Martin (Amboise, Francia 18 de enero de 1743 a 13 octubre de 1803) fue un filósofo francés y místico. Abogado, anuló la jurisprudencia y junto a Jean Baptiste Willermoz, sentó las bases de Martinismo . Influenciando varios ocultista francés, Eliphas Levi (especialmente), Stanislas de Guaita y Papus.

ser capaz de obtener una comprensión completa del tiempo, de las épocas (pasado, presente y futuro) y del Cosmos.

En el siglo XIX, el número de personas los que echan la suerte leyendo las líneas de las manos sigue aumentando. Uno de los más famosos de la época fue sin duda el Conde Louis Hamon³², conocido como Cheiro. Debe su fama al hecho de prever con precisión el caso amoroso y la abdicación del rey Eduardo VIII, cinco años antes de los acontecimientos.

Con el despertar de el interés por las antiguas tradiciones orientales en el siglo XIX y comienzos del XX³³, Estas tradiciones provenientes principalmente de la India, del Egipto (Egiptomania) y del Extremo Oriente, mezclada con pensamientos místicos y ciertos aspectos científicos, establecieron un periodo peculiar; despertando el interés en varios artes de la adivinación y con la aparición de muchos videntes, cartomantes,

³² Conde Louis Hamon (Cheiro) nació en noviembre de 1866 en las afueras de Dublín, Irlanda, y murió en 1936 en Hollywood, EE.UU., donde se había trasladado en los años 30, llegando a ser consultor esotérico para varios artistas. Primero, sin embargo, vivió varios años en la India. Además de la clarividencia, también tenía el don de la psicometría. Su apodo era Cheiro (pronunciase Quiro - de la quiromancia - chere: Mano en griego) por tener el don de leer la mano y así predecir el futuro, escribió muchos libros de distintos temas, entre ellos: profecías, quiromancia y numerología y sobre el sistema místico de Caldea.

³³ Desde el punto de vista de la teoría sociológica alemana de finales del siglo XIX y XX, la modernidad contrasta con el orden tradicional, lo que implica la racionalización económica y administrativa progresiva y diferenciación del mundo social (Weber, Tönnies, Simmel). Como resultado de ello, hablar de posmodernidad es sugerir el cambio de una estación a otra o la interrupción de la modernidad, que implica la aparición de una nueva totalidad social, con sus propios principios de organización y distinta. Ya el modernismo indica los estilos que asociamos con los movimientos artísticos se originó en el cambio de siglo (Joyce, Proust, Kafka, Matisse, Picasso, Braque y Cézanne, Stravinsky, Schoenberg y Berg), cuyas características son: la reflexividad y la auto-conciencia estética, simultaneidad, el montaje, la ambigüedad, sujeto estructurado y deshumanizado, etc. Y el postmodernismo se utilizó por primera vez en los años 30 como una reacción a la modernidad. El término se hizo popular en los años 60 para designar un movimiento más allá del alto modernismo rechazado por su institucionalización en el museo y en la academia, y más tarde fue adoptada por los teóricos como Baudrillard, Kristeva, Vattimo, Lyotard, Foucault, Jameson y otros interesados para discutir la posmodernidad. Entre sus características se encuentran: abolición de la frontera entre el arte y la vida cotidiana, desdibujando la altamente cultura y la cultura de masas / popular, la promiscuidad estilística, la ironía, divertido, parodia, y la idea del arte como la repetición.

estudios astrológicos, curas milagrosas, nuevas y viejas profecías revivieron, entre otros. Es en este periodo que aparece Mlle. Lenormand una famosa sibila francesa, y de la cual la baraja gitana, tema de este trabajo, fue nombrado.

La creencia en diversos temas como: los secretos vitales del universo, civilizaciones perdidas, extraterrestres, el amor libre, las drogas delirantes, el movimiento psicodélicos ofrecían las "llaves perdidas" que junto con las runas, las cartas, el tarot, los mensajes de Edgar Cayce³⁴, ángeles y arcángeles, gnomos, brujas, hadas y los elfos; con la promesa de alcanzar el auto-conocimiento y los secretos de lo invisible, alimentando éxitos editoriales, mercado de pulgas "esotéricas", extorsión de diezmos, todo en nombre de garantizar un futuro en un destino incierto que experimentó la imaginación del Fin del Milenio.

6.2. Las Mancias

Existen diversas mancias y técnicas de echar la suerte, de manera que existen muchos diccionarios que describen el significado de cada una de las mancias. Sigue, abajo, una descripción del significado de algunas mancia conocidas en la actualidad.³⁵

³⁴ Edgar Evans Cayce (Hopkins, 18 de Marzo de 1877 - Virginia Beach, 3 de enero de 1945) era un psíquico estadounidense que tendría respuestas a preguntas que tienen lo que ver con la espiritualidad, la inmortalidad, la reencarnación, la salud, entre otras. Fundó una organización sin ánimo de lucro Association for Research and Enlightenment y trabajó como fotógrafo. Cayce habría sido uno de los más grandes clarividentes de la historia. Fue nombrado por los medios de comunicación de Estados Unidos como "El Profeta Durmiente", porque predice eventos futuros y prescrito medicamentos con los ojos cerrados, relajado en un sofá y al lado de un taquígrafo tomando notas en un supuesto estado de "trance".

³⁵ DICCIONARIO DE MANCIAS. <http://uncaminohacialainiciacion.blogspot.com.br/2011/10/tipos-de-mancias.html>. Consultado en 05 de junio de 2013.

- **AEROMANCIA:** Arte de adivinar por medio de los fenómenos atmosféricos, se practicaba de diferentes maneras, una forma se reduce a la observación de los meteoros, de los truenos, rayos, etc., otra a la aparición de los espectros que se veían o se creían ver en el aire, otras de la visión de los aspectos favorables o desfavorables de los planetas.
- **ALECTROMANCIA:** Adivinación por medio de un Gallo, se hacía un círculo en el suelo, y se dividía en casillas, en cada una de las casillas se escribía una letra del alfabeto y se colocaba encima de cada casilla un grano de trigo, acabado de hacer esto se ponía al Gallo en el círculo y se observaba secuencialmente las letras de las casillas que el gallo se iba comiendo, y con esas letras se formaba una palabra, de la que luego se deducían los pronósticos. Las variaciones modernas basadas en este principio son el tablero de la ouija, y el vaso boca abajo, la ruleta, en la que se le atribuye un valor numérico a las letras del alfabeto, o cualquier otro elemento circular con el alfabeto que pueda hacerse girar.
- **ALEUROMANCIA:** Adivinación que se practicaba a través de la harina, mézclese cedulillas arrolladas en un montón de harina, removiéndolas 9 veces de una parte a otra: repartan enseguida la masa a los diferentes curiosos y cada uno debe razonar o soñar según la cedulillas que le había tocado en suerte.
- **ALOMANCIA:** data de la época en que la sal era una sustancia preciosa y se ofrecía en sacrificio a los dioses paganos. Esto llevó a la práctica de verter sal en un fuego para leer las formas del consiguiente humo. Esto se ha modificado en épocas modernas y ahora se practica vertiendo una cucharada de sal sobre una superficie plana e interpretando después las formas que ha formado al azar.

- **AMNIOMANCIA:** Especie de Adivinación que se hacía por medio de la membrana con que algunas veces se hallaba envuelta la cabeza del niño al nacer, las matronas predecían la futura suerte del recién nacido con la inspección de esta toca, se anuncia feliz destino si es de color plomo. Los abogados compraban antiguamente a un alto precio estas membranas, porque se decía que con ellas tendrían sus causas ganadas, en que el éxito estaba asegurado, de donde deriva un proverbio: “Nació vestido”, y se aplica a un hombre que todo le sale bien en la vida.
- **ANTROPOMANCIA:** Adivinación por medio de la inspección de las entrañas humanas, está horrible practica era ya conocida mucho tiempo antes de Homero, refiere Herotodo, que detenido Menelao por vientos contrarios en Egipto sacrifico a su bárbara curiosidad, dos niños del país y buscó en sus palpitantes entrañas la aclaración de su destino.
- **APATOMANCIA:** Se llamaba así a la adivinación obtenida de las cosas que se presentan de improviso, como los presagios que se sacaban del encuentro fortuito de una liebre, un águila, etc., ..., hablando GASENDI de TICO – Brahe, dice que este insigne astrónomo si al salir de casa tropezaba con una vieja, lo tenía en mal presagio y regularmente desistía de continuar con la empresa que tenia en proyecto, el historiador de LUIS XI de Francia refiere que el conde de ARMAGNAC, tenía por un infortunio el encuentro con cualquier Inglés.
- **ARITMOMANCIA:** Adivinación por medio de los números, se distinguen dos formas: La primera: Estaba en uso entre los griegos, los cuales consideraban el letra PI como un número, es decir daban valor a las letras de que estaban compuestos los nombres, por ejemplo: De dos combatientes, se aseguraban que aquel cuyo nombre contaba mayor numero de letras y de más valor tendrá la victoria, por esta razón decían que Héctor, debía ser vencido por Aquiles. La segunda: Otra suerte de adivinación era conocida por los Caldeos, los cuales dividían su alfabeto en tres décadas, compuesta cada una de 7

palabras, las que atribuían los 7 planetas, para sacar los presagios, los Platónicos y los Pitagóricos, eran muy dados a esta forma adivinación.

- **ARMOMANCIA:** Adivinación practicada por la inspección de la espalda, se dice aun hoy día que un hombre de anchas espaldas es más apto para los combates de amor que uno de pecho estrecho.
- **ARFITOMANCIA:** Adivinación por medio del pan de cebada, consistía en hacer comer a la persona, de quien se quería sacar una confesión, un pedazo de pan o torta hecha de harina de cebada, sobre ellas, se habían hecho ciertos rituales, si el que la comía la digería sin trabajo manifiesto era considerado inocente, y si sucedía lo contrario, era culpable.
- **ASTRAGALOMANCIA:** Esta forma de adivinación se deriva de la vieja práctica de tirar huesos, es espacial de carnero, y ha dado lugar al actual dominó. El principio básico es que sólo se leen los huesos que caen en una zona previamente marcada.
- **ASTROMANCIA:** Este sistema fue el precursor de la Astronomía. Consistía en observar los astros a modo de anticiparse a los acontecimientos
- **AUGURIO:** es el arte de adivinación que utiliza toda forma de profecía.
- **AUSTROMANCIA:** se trata de otra variedad de aeromancia, concretamente relacionada con el comportamiento de los vientos.
- **AXINOMANCIA:** Adivinación por medio del hacha de un leñador, con la cual algunos adivinos predijeron la ruina del templo de Jerusalén, como se ve en el salmo 73, por ello damos a conocer los medios empleados abiertamente en la antigüedad y practicados aún en el día, en algunos pueblos del norte:

- Cuando se quiere descubrir un tesoro es necesario conseguir un ágata redonda, hay que caldear al fuego, el hierro del hacha y colocando el corte muy perpendicular en el aire, se pone encima de la ágata, si se sostiene no existe tesoro. Si se cae y rueda con rapidez vuelva a colocarlo tres veces, y si todas ellas ruedan al mismo lugar, es señal de que allí- hay un tesoro, pero si toma un camino diferente, no.
- Cuando se desea descubrir a unos ladrones, se coloca el hacha en tierra poniendo debajo el hierro y el cabo del mango perpendicular en el aire, báilese a su alrededor hasta que el mango se mueva y el hacha caiga y entonces el cabo del mango indicará la dirección que hay que tomar para ir en busca de los ladrones.
- **BELOMANCIA:** Adivinación por medio de las flechas, los que recurrían a este método, cogían muchas flechas sobre las que escribían frases relativas a sus proyectos, se mezclaban las favorables con las que no lo eran, después se sacaba una y la que salía era mirada como el órgano de la voluntad de los dioses a quienes se preguntaban. Se llegaba a preguntar y a contestar 1000 veces al día sobre las más frívolas preguntas de los indiscretos mortales, principalmente antes de las expediciones militares era cuando se hacía más uso de la BELOMANCIA. Los caldeos tenían mucha fe sobre esta adivinación, los árabes adivinaban por medio de tres flechas que encerraban en un saco, en una escribían “matadme señor”, en otra “guardadme” y en la tercera “nada”, la primera flecha que sale del saco determina la resolución sobre la cual se deliberaba.
- **BIBLIOMANCIA:** consiste en permitir que un libro caiga abierto y leer las primeras palabras o la frase que sus ojos enfoquen. Aunque en el pasado se utilizaban libros sagrados, como la Biblia, lo ideal hoy en día es practicar con cualquier libro con el que se sienta una especial afinidad. Es muy corriente la utilización de los clásicos para este propósito.

- **BOTANOMANCIA:** Adivinación por medio de hojas o ramas de verbenas o brezo, sobre la que los antiguos grababan los nombres y preguntas de los consultantes, cuando hacia un fuerte viento por la noche, iban a ver muy de mañana la disposición de las hojas caídas y las adivinas procedían por aquel medio lo que el pueblo deseaba saber
- **CAFEMANCIA:** Adivinación por medio de los posos del café. Para esta técnica, se aprovecha el café que ha quedado en el filtro y se calienta nuevamente. Un instante antes de que el mismo hierva, se retira del fuego. Se deposita una pequeña cantidad en un plato blanco, se revuelve y se quita el exceso de agua. Se deja secar y con detenimiento se descubrirán las diferentes figuras extrañas que en realidad representan formas conocidas.
- **CAPNOMANCIA:** esta adivinación se practica contemplando el humo que desprende un fuego o una hoguera. Los presagios son buenos cuando el humo asciende en vertical. **Si se queda abajo significa que tal vez se estén fraguando dificultades.**
- **CARTOMANCIA:** Arte de predecir el futuro por medio de las cartas.
- **CARTOPEDIA:** se basa en el estudio de la planta de los pies. Los terapeutas alternativos desarrollaron este principio en forma de diagnóstico y curación de enfermedades por medio de la estimulación de zonas concretas de la planta del pie (reflexoterapia).
- **CATOPTROMANCIA/CATAXTROMANCIA:** es una forma de cristalomancia que consiste en captar los rayos de la luna en un espejo o que se suspende bajo el agua para leer los reflejos. Los espejos mágicos se hicieron muy famosos en la Edad Media
- **CEROMANCIA:** Adivinación por medio de las gotas ceras que se derretían y las hacían caer en un vaso de agua para sacar presagios según, las figuras que se formaran. Los turcos procuraban descubrir los crímenes y los robos por este método, hacían derretir a

fuego lento un pedazo de cera murmurando algunas palabras, lo quitaban después del brasero y hallaban las figuras que indicaban quien era el ladrón, donde estaba su casa o su guarida. En la Alsacia en el siglo XV, aun hoy día cuando hay un enfermo y las buenas mujeres quieren averiguar que santo les envió la enfermedad, toman tantos cirios de igual peso cuantos santos sospechan y aquel cuyo cirio se consumió el primero es tenido por el autor del mal.

- **CICLOMANCIA:** como su nombre indica, este método de adivinación se basa en un objeto giratorio que pueda seleccionar una respuesta escrita a la pregunta. Variantes de esta forma de augurio suelen verse en la rueda de la fortuna de las ferias o en el típico juego de girar una botella.
- **CLARIVIDENCIA:** la facultad de ver mental o psíquicamente lo que no se percibe con la vista.
- **CLEDOMISMANCIA:** Especie de adivinación deducida de ciertas palabras que proferidas y oídas en determinadas ocasiones eran tenidas por mal o buen augurio, estas palabras son: OTTAJ, KLEDONEF, DKEDEO, OPHEMAI, DPHAMAI, esta especie de adivinación estaba particularmente en uso en SMIRNAI su invención se atribuía a Ceres. Las palabras mal sonantes son: KAKAI, OTTAI, MOLAE, VOFE, ODISPHEMEIN, y el que las profería era reputada, BLASPHEMEIN, esta especie de términos o palabras dichas con escrupuloso cuidado, lo eran, especialmente en la celebración de los misterios de Cicerón Se dice que los Pitagóricos solían prestar una seria y minuciosa atención a las palabras que proferían los hombres, igualmente que a la de los dioses. Los romanos extremadamente supersticiosos tomaban por buen o mal augurio las palabras que se pronunciaban casualmente en un convite u otra reunión por ejemplo, las de victoria o felicidad, incendio, muerte, etc.,...

- **CLEDOMANCIA:** Adivinación por medio de las llaves del río y de la ancora, se dicen que se emplean para descubrir el autor de un robo o de un asesinato.
- Se enroscaban alrededor de una llave, un billete que contenía el nombre de la persona sospechosa, y se colocaba ésta en una Biblia que una joven virgen tenía en la mano, el adivino murmuraba en voz baja el nombre de las personas sospechosas y veías que el papel se desenroscaba y se movía sensiblemente. Se adivinaba también de otra forma: Se pega fuerte una llave en la primera hoja del evangelio de san Juan: “In Principio Erat Verbun”, se cierra el libro y se ata fuertemente con una cuerda, de modo que el anillo de la llave sobresalga hacia afuera, la persona que quiere por este medio descubrir algún secreto pone el dedo en el anillo y pronuncia en voz baja el nombre del que se sospecha, si este es inocente la llave permanecerá inmóvil, pero si es culpable rueda con tal violencia que rompe la cuerda que ata el libro. Los cosacos y los rusos empleaban frecuentemente esta adivinación sobre todo para descubrir tesoros y estaban convencidos que donde los había, las llave daba una vuelta.
- **CLEROMANCIA:** Es el arte de predecir lo futuro echando la suerte con dados, huesecillos, habas blancas y negras. Se ponían en un vaso y se agitaba y después de haber rogado a los dioses se echaban sobre una mesa para predecir el futuro, según la disposición de los objetos. Había en BURA ciudad de la ACALLA un oráculo de Hércules que se interpretaba sobre un tablero con 4 dados, el peregrino después de haber orado los arrojaba, y el sacerdote observaba los puntos que habían salido y de ellos sacaba las predicciones de los futuros sucesos. Era necesario que los dados estuviesen hechos de huesos de animales sacrificados, comúnmente se escribía sobre los huesecillos o sobre pequeñas tablillas, estas se metían en una urna y enseguida se hacía sacar una por el primer muchacho que encontraban, si la inscripción que salía en la suerte tenía alguna conexión con lo que se quería saber era cierta la profecía.

- **COSQUINOMANCIA:** Especie de adivinación por medio de una criba, de un cedazo, o de un tamiz, colocabas la criba sobre unas tenazas que se cogían con dos dedos, empezaban a nombrar a las personas sospechosas de robo u otro delito oculto, era culpable aquélla, que al decir su nombre la criba empezaba a temblar o se volteaba, si en lugar de una criba se pone un tamiz sobre un plato, nómbrese del mismo modo a las personas sospechosas y el tamiz rodará hacia el nombre del ladrón.
- **CRISTOLAMANCIA:** arte de mirar el interior de un cristal, ya sea pulido o natural, tratando de ver el futuro. Se trata de una variante del divisamiento, un método de adivinación que consiste en mirar fijamente una superficie clara o reflectante hasta que empiezan a formarse imágenes, ya sea dentro del objeto mismo o dentro de la mente del practicante.
- En la antigua Mesopotamia, los adivinos vertían aceite en cuencos con agua e interpretaban las formas que aparecían en la superficie. El profeta bíblico José llevaba siempre encima una copa de plata que usaba para beber y para divisar el futuro. Los antiguos egipcios, árabes y persas miraban en cuencos llenos de tinta, mientras que los griegos observaban espejos relucientes y metales bruñidos con la esperanza de percibir visiones iluminadoras. Los romanos fueron los primeros cristalománticos auténticos, pues preferían escudriñar el interior de cristales de cuarzo o berilo pulidos.
- El cristalomántico ideal tenía que ser una persona pura, tanto en lo espiritual como en lo físico, y debían prepararse para cada sesión rezando y haciendo ayuno durante unos días. Solía usarse una habitación especial, de ambiente solemne y ceremonial. Con esta preparación y esta atención por el mínimo detalle se trataba de ayudar al vidente a conseguir un estado de trance mientras contemplaba el cristal, facilitando así- que aparecieran imágenes en su mente. En algunas culturas se pensaba que los niños resultaban los mejores videntes, pues eran espiritualmente puros y más abiertos a la

imaginación que los adultos. Esta teoría era ampliamente aceptada en la Europa renacentista, donde era posible contratar a un niño o niña para que predijera el futuro mediante un ritual de consulta del cristal. La bola de cristal más famosa del Renacimiento perteneció a John Dee, un matemático, astrónomo, alquimista y erudito inglés muy respetado, que fue contratado para calcular la hora astrológicamente más adecuada para la coronación de la reina Isabel I, en 1588. Actualmente la bola de cristal de Dee está guardada en el Museo Británico de Londres, Inglaterra

- **CRISOMANCIA:** Adivinación por las carnes y tortillas, eran la parte de las tortas que se ofrecían en sacrificios, la harina y la cebada se esparcían sobre las víctimas para poder sacar presagios.
- **CRONIOMANCIA:** Adivinación por medio de las cebollas, se practicaba en la noche de Navidad, se ponían algunas cebollas sobre el altar, y se escribía encima el nombre de la persona o personas de las que se querían tener noticias. La cebolla que brotaba primero anunciaba que el sujeto cuyo nombre tenía, gozaba de perfecta salud. Esta adivinación se utilizó en Alemania, entre las jóvenes que deseaban saber a quién iban a tener por marido.
- **DACTILOMANCIA:** Adivinación que se hacía teniendo un anillo mágico suspendido por un hilo sobre una mesa redonda. En los bordes de la mesa, estaban escritas las letras del alfabeto, ahora bien, cuando el anillo empezaba a oscilar, señalaba ciertas letras, las cuales unidas después, componían uno o más nombres que servían para dar una contestación a las preguntas formuladas.
- **DAFNOMANCIA:** Adivinación por medio del laurel, se practicaba de dos formas diferentes: La primera: Se echaba al fuego un ramo de laurel, si al quemarse hacía ruido era un buen presagio y malo cuando ardía sin hacerlo; La segunda: Consistía en mascar

un poco de laurel antes de dar la respuesta con el objeto de que Apolo, a quien estaba consagrado aquel árbol, le inspirase, este último medio era el que utilizaban las pitonisas, las sibilas y los sacerdotes de Apolo, a los que se les llamaba DAFNEFAGOS, es decir comedores de laurel.

- **DEMONOMANCIA:** Adivinación por medio de los demonios, tiene lugar por los oráculos que dan y por las respuestas que hacen a los que los evocan.
- **ENCROMANCIA:** Es la ciencia que se realiza con tinta. Cuando se produce una mancha de tinta sobre un papel, conviene doblarlo de manera tal que la línea imaginaria que lo divide atravesase la superficie de la mancha imprevista. Se doblara el papel apretando con el puño la zona manchada y luego se desdoblara. Al abrir el papel la mancha será mayor y marcará una figura. Siempre la capacidad del receptor va a evidenciar el significado y dará la lectura.
- **EROMANCIA:** Es una de las 6 formas de adivinaciones practicadas por los persas y su medio era el aire. Se envolvían la cabeza con una servilleta, exponían al aire un vaso lleno de agua y procedían en voz baja con sus votos y si el agua llegaba a levantar algunas burbujas eran un pronóstico feliz, sus deseos se cumplirían.
- **ESCIAMANCIA:** Adivinación que consiste en evocar la sombra de los muertos para conocer de ellos el futuro, se diferenciaba de la NIGROMANCIA y de la PISCOMANCIA, en que no era ni el alma ni el cuerpo del muerto quienes aparecían sino solo su imagen.
- **ESP:** es la facultad de recibir o transmitir información por medios distintos a los conocidos, como, por ejemplo, la telepatía, la teleaudiencia, la clarividencia, etc.
- **ESPODOMANCIA:** Adivinación que se practicaban entre los antiguos por medio de las cenizas de los sacrificios. En Alemania quedan algunos vestigios, se escribe al anochecer con la punta del dedo sobre las cenizas lo que quieren saber, y al día

siguiente examinan los caracteres que han quedado aún legibles y de ellos sacan respuestas, algunas veces el diablo se encargaba de ir a escribir la respuesta.

- **ESTERNOMANCIA:** adivinación por el vientre, se sabían los hechos futuros cuando se obligaba a un demonio o a un espíritu a hablar a través del vientre o del cuerpo de un poseído.
- **ESTOLISOMANCIA:** Adivinación que se sacaba por el modo de vestirse, a Augusto se le presagió una sedición militar la mañana antes de suceder, porque su criado le vio la sandalia izquierda atada de otro modo de cómo se debía atar.
- **ESTOIQUEMANCIA:** Adivinación que se practicaba abriendo los libros de Homero o de Virgilio y sacando un oráculo del primer verso que se presentaba.
- **FILORODOMANCIA:** Adivinación por medio de las hojas de una rosa, los griegos hacían chasquear en la mano una hoja de rosa por sus resultados, juzgaban el éxito de sus amores.
- **GASTROMANCIA:** Especie de adivinación que se practicaba encendiendo muchas velas, que se ponían detrás de vasos de agua, el que pretendía valerse de esta adivinación hacia observar la superficie de los vasos, a un niño o a una mujer joven que estuviese en cinta, los cuales daban las contestaciones según lo que creían observar dentro del vasos, por medio de la refracción de la luz. Otra especie de GASTROMANCIA era la que se practicaba por medio del Adivino que contestaba sin mover los labios y se oía una voz aérea. El nombre de esta adivinación es: Adivinación por el Estómago, de modo que el que la ejerce debe necesariamente ser ventrílocuo, enciendes cirios, alrededor de algunos cazos llenos de agua limpia y luego se agita esta, invocando al espíritu que no tarda en contestar con voz hueca en el estómago del brujo que hace esta operación.

- **GEOMANCIA:** Adivinación por la tierra, consiste en arrojar un puñado de polvo en el suelo o encima de una mesa para observar los sucesos futuros por las líneas y figuras que aparecían. Otra práctica era, trazando en la tierra líneas o círculos sobre los que se creían poder adivinar lo que se anhelaba, dependiendo de las figuras que salían, así profetizaban.
- **HIPOMANCIA:** Adivinación que utilizaban los Celtas, los cuales sacaban sus pronósticos de los relinchos y movimiento de unos caballos blancos criados con todo esmero y veneración a expensas del pueblo. En unos bosques sagrados, se alimentaban los caballos en el templo de los dioses, y los hacían salir antes de declarar la guerra a sus enemigos, cuando el caballo empezaba a andar con la pata derecha era favorable, cuando lo hacía con la izquierda, era mal augurio y renunciaban a la batalla.
- **HIDROMANCIA:** Arte de predecir el porvenir por medio del agua, esta adivinación es debida a las personas.
 - I. Primera: Cuando a consecuencia de las invocaciones u otras ceremonias mágicas, aparece sobre el agua los nombres de algunas personas o cosas que se deseaba conocer, escritos al revés.
 - II. Segunda: Se servía de un vaso lleno de agua y de un hilo del cual estaba suspendido un anillo que golpeaba cierto número de veces el vaso.
 - III. Tercera: Echaban sucesivamente y a cortos intervalos 3 piedrecitas en el agua limpia y tranquila y de los círculos que se formaban en su superficie como de su intermitencia deducían presagios.
 - IV. Cuarta: Examinabas atentamente los movimientos y la agitación de las olas del mar, se sacaban los presagios del color del agua y de las figuras que se creían ver en ellas.

- V. Sexta: También por una especie de hidromancia los antiguos germanos aclaraban sus sospechas concernientes a la fidelidad de sus mujeres, arrojaban al RHIN, a los hijos que parían, si sobrenadaban los tenían por legítimos, si se iban al fondo por bastados.
- VI. Séptima: Llenabas un cazo de agua y después de haber pronunciado encima ciertas palabras, hervían el agua y se salían las palabras por los bordes.
- VII. Octava: Ponían agua en un jarrón de vidrio o cristal añadían una gota de aceite y veían en aquélla agua, como en un espejo aquello que deseaban instruirse.
- VIII. Novena: Las mujeres germanas practicaban otra especie de hidromancia, examinaban los ríos en los golfos y torbellinos que se formaban para poder adivinar el porvenir.
- **KEFALONOMANCIA:** Adivinación que se practicaba haciendo varias ceremonias sobre la cabeza de un asno, era muy familiar entre los Germanos y los Lombardos, posteriormente, sustituyeron al asno por una cabra, las practicas se hacían poniendo la cabeza de un asno, sobre carbones encendidos y recitando las plegarias, pronunciaban los nombres de aquellos de quienes sospechaban que habían cometido algún delito y observando el momento en que las mandíbulas del animal se chocaban, el nombre pronunciado en aquel instante, designaba el culpable.
 - **ICTIOMANCIA:** Adivinación antiquísima que se practicaba por medio de las entrañas de los pescados. Refiere Plinio que en Mina y en Lisia, se tocaba la flauta con tres intervalos para aproximar a los peces a la fuente de Apolo, llamada Cirius, añade que los peces nunca se aproximaban, pero los cuales si comían inmediatamente la carne que se les echaban eran un feliz, si la rehusaban lo contrario.

- **LAMPADOMANCIA:** Adivinación por medio de la forma color y oscilación de la luz de una lámpara.
- **LIBANOMANCIA:** Adivinación por medio del incienso, se cogía el incienso después de hacer las suplicas relativas a lo que se pretendía, se echaba el incienso en el fuego, a fin de que su humo elevase las plegarias hasta el cielo: Si el incienso se consumía o daba una llama viva, la plegaria era escuchada, pero si ocurría lo contrario si el incienso huía del fuego y tardaba en humear, no. Este oráculo servía para predecir todo, menos las cosas relativas al matrimonio y la muerte.
- **LIGNOMANCIA:** Adivinación por medio de la llama de una lámpara, cuando una chispa salta del pabilo, se espera una noticia venida de la parte hacia donde fue la chispa.
- **LITOMANCIA:** Adivinación por medio de las piedras, consistía en hacer chocar muchas piedras, unos choques más o menos agudos, anunciaban la voluntad de los dioses.
- **LECANOMANCIA:** Especie de adivinación que se hacía por medio de unas piedras preciosas y unas láminas de oro y plata, en las cuales se habían grabado una serie de caracteres, luego se ponían en el fondo de un vaso lleno de agua y se practicaba sobre él las supersticiones.
- **MARGARITOMANCIA:** Adivinación por medio de las perlas, se colocaba una en un fogón cerca del fuego y se la cubría con un vaso puesto bocabajo, a continuación se le dirigían las pronunciaciones de los nombres de aquellos de quienes se sospechaban habían robado alguna cosa, en el momento en que se decía el nombre del ladrón, la perla daba un salto hacia arriba y rompía el fondo del vaso para salir, así- es como se conocía al culpable.
- **MIOMANCIA:** Adivinación por medio de las ratas o ratones, sacaban los siniestros presagios de sus chillidos o de su voracidad.

- **NECROMANCIA:** Arte de evocar a los muertos personas y animales y de adivinar el futuro por la inspección de los cadáveres. Los griegos la utilizaban y principalmente los Tesalienses, rociaban con sangre tibia un cadáver, y creían tener luego ciertas contestaciones sobre el futuro. Los que consultaban debían haber hecho antes la expiación aconsejada por el mago que presidía la ceremonia y también había que apaciguar con algunos sacrificios las manos del difunto, quien sin estos preparativos se mantenía siempre sordo a todas las preguntas. Los asirios y los judíos utilizaban también este proceso adivinatorio, los judíos mataban a los cabritos torciéndoles el cuello, luego le cortaban la cabeza, la salaban y la embalsamaban, posteriormente grababan en una lámina de oro el nombre del espíritu maligno para quien habían hecho este sacrificio, colocaban la cabeza encima de la lámina, la rodeaban de cirios y la adornaban como a un ídolo y este les contestaba. Necromancia: del griego nekros, que significa cadáver y mancia, que significa profecía. Se trataba de invocar a los espíritus de los muertos, para la adivinación. La creencia era que los muertos, al haberse liberado de la vida en el plano terrestre, tenían acceso a datos sobre el presente y sobre el futuro, una información que estaba fuera del alcance de los vivos. La necromancia aparece en la Biblia, se practicó en las antiguas Persia, Grecia y Roma, y vio renovada su popularidad en Europa durante el Renacimiento. Algunos necrománticos intentaban resucitar cadáveres de verdad (algunos fueron acusados de querer enviar a esos cadáveres a atacar a los vivos), pero la mayoría se conformaban con convocar sólo al espíritu del muerto, celebrando rituales encima de su tumba, en los que pronunciaban encantamientos y dibujaban en el suelo palabras y símbolos mágicos. Muchas veces, el necromántico se rodeaba de cráneos y otras imágenes de la muerte, se vestía con ropas robadas a un cadáver y concentraba todos sus pensamientos en la muerte, mientras aguardaba a que apareciera el espíritu. Cualquier pequeña señal, por ejemplo, el temblor de la llama de una vela, se podía tomar como indicación de que el espíritu se

encontraba presente. Entonces, el necromántico le hacía preguntas. Aunque el propósito de la necromancia no siempre era el de hacer daño a alguien, en general se consideraba que el proceso de convocar a las almas de los muertos (y quizá molestarlos) era algo inmoral y despreciable, por lo que se ganó su puesto en la categoría de las artes oscuras.

- **OCULOMANCIA:** Adivinación examinando el modo de volver los ojos con el objeto de descubrir un ladrón, después de hacer ciertas prácticas supersticiosas.
- **OENOMANCIA:** Adivinación por el vino, se ha considerado su color, ya bebiéndolo, ya observando sus más pequeñas circunstancias para predecir el futuro. Los Persas fueron, quienes más se dedicaron a esta tipo de adivinación.
- **OFIOMANCIA:** Adivinación por medio de una serpiente, consiste en sacar predicciones de los diferentes movimientos que hace la serpiente, los que se dedicaban a ello, tenían tanta fe en esos presagios, que se alimentaban expresamente de serpientes para poder conocer el porvenir.
- **OLIOMANCIA:** Adivinación proporcionada por los aullidos de los perros.
- **OMOMANCIA:** Adivinación por medio de las espadas, lo solían hacer los rabinos judíos y los árabes, adivinan por medio de ciertos puntos que llevan marcados las espadas de carnero, en ellas se representaban varias figuras geométricas.
- **ONICOMANCIA:** Adivinación por la uñas, se hacía cogiendo un lápiz y se pintaban las uñas de un mancebo con él, posteriormente las ponía al Sol e imaginaba ver en ellas figuras, estas figuras le daban a conocer lo que deseaba saber. Se ponían también para este acto cera o aceite.

- **ONIROMANCIA:** Es la interpretación del mensaje de los sueños (del griego oneiros sueños es uno de los sistemas más antiguos de adivinación. En épocas remotas se consideraba un trabajo de profesionales, que solían ser sacerdotes o sacerdotisas, o cualquier otra persona a la que se conociera como intérprete de sueños. Su misión era escuchar los sueños de la gente y explicar su significado, a veces ofreciendo después algún consejo sobre lo que el consultante debía hacer.
- **ONOTOMANCIA:** Adivinación por medio de los nombres, los Pitagóricos suponían que los espíritus, las acciones y los sucesos del hombre, dependían de su nombre.
- **OBOMANCIA:** Adivinación por medio de los huevos, los antiguos adivinos leían en la cáscara exterior y en la interior de un huevo, los más recónditos secretos del porvenir. Se cree que esta adivinación fue inventada por Orfeo, también se adivinaba mirando en la albúmina de los huevos, algunas sibilas modernas han hecho célebre esta forma adivinatoria. Tómese para ello un vaso de agua rómpase la cáscara de un huevo déjese caer poco a poco en el agua clara y entonces, según las figuras que se van formando de la albúmina al flotar, se van sacando los presagios.
- **ORNITOMANCIA:** Adivinación sacada del canto, grito y vuelo de los pájaros.
- **PARTENOMANCIA:** Adivinación de si es virgen una doncella, medir con un hilo el cuello de una doncella, volver a medirle de nuevo y si esta vez se encuentra más grueso es señal de que ha perdido la virginidad. Entre los bretones se reduce a polvo un ágata y se daba a beber a una soltera, si se le causaba vómitos, no era virgen.
- **PEGROMANCIA:** Adivinación por los manantiales, se practicaba arrojando cierto número de piedras en el agua, y se observaban los movimientos de esta. También se sumergían vasos de vidrio y se examinaban los esfuerzos que hacia el agua para entrar en ellos arrojando el aire.

- **PEGROMANCIA:** más celebre es la adivinación por la suerte de los dados que se practicaba en la fuente de Arpona, cerca de Padua. Se arrojaban los dados en el agua para ver qué número daban, si sobrenadaban o si se hundían, sobre estos efectos, un adivino explicaba el futuro.
- **PETCHIMANCIA:** Adivinación por los cepillos, cuando a un vestido no se le puede quitar el polvo, es señal de que va a llover.
- **PIROMANCIA:** Si tiene chimenea en su casa, he aquí- un buen método para leer el futuro. Si no es así-, salga al bosque por la noche, recoja ramas secas y haga un buen fuego en un lugar seguro. Derrame un poco de sal sobre el fuego y espere a que la madera esté bien encendida. No tiene que producir humo. Si está dentro de casa, apague las luces de la habitación, siéntese frente al fuego y mírelo fijamente. Intente ver imágenes en las ascuas encendidas. A veces tendrá que utilizar un poco de imaginación para identificar las diversas formas que pueden verse.
- **PISCOMANCIA:** Adivinación por medio de los espíritus.
- **QUIROMANCIA:** Lectura de las líneas de la palma de la mano, Quiromancia: (del griego khéir mano y manteia adivinación es un complejo método de predicción del futuro y análisis del carácter basado en las líneas de la palma y en la forma, tamaño y textura de las manos. Este sistema de adivinación procede inicialmente de la India y tiene por lo menos cinco mil años de antigüedad. Se practicaba en la antigua China, Tíbet, Persia, Mesopotamia y Egipto. Según la leyenda, el filósofo griego Aristóteles, que definía la mano como el órgano principal del cuerpo, enseñó quiromancia a su pupilo más famoso: Alejandro Magno. Se decía que Julio César se consideraba tan experto en el arte de descifrar las palmas que juzgaba a los hombres por el aspecto de sus manos. La práctica de la quiromancia llegó a su punto culminante a finales del siglo XIX gracias al

conde Louis Hamon, su más famoso practicante. Con el nombre artístico de Cheiro, Hamon realizaba en Londres miles de lecturas anuales, utilizando un sistema que su madre irlandesa le había enseñado. Su acierto le valió una gran reputación, y acudían a él clientes tan importantes como los reyes Eduardo VII y Eduardo VIII de Inglaterra, el rey Leopoldo de Bélgica, el zar Nicolás II de Rusia, Thomas Edison, Mark Twain y Oscar Wilde. Según se dice la mano izquierda revela las características heredadas, mientras que la derecha indica las elecciones que se tomarán, y los éxitos y los fracasos que nos esperan. Cada línea y cada monte de la palma se estudian por separado, pero una lectura en profundidad tiene en cuenta el significado global de todos los aspectos de la mano.

- **RABDOMANCIA:** adivinación por medio de los palos. Véase su correspondiente capítulo.
- **RASODOMANCIA:** Adivinación que se practicaba leyendo al azar algún poema y se tomaba el pasaje que se encontraba, como una predicción de lo que se debía saber.
- **RUNAS:** las runas fueron inventadas en Dinamarca o en Suecia, hacia el año 200 d.C. Las runas germánicas más antiguas eran muy rudimentarias y a menudo consistían en apenas unas líneas rectas combinadas de diferentes formas. Se usaban para diversos propósitos que nada tenían que ver con la magia, como escribir cartas, dar instrucciones e identificar a los dueños de una propiedad. Ya desde sus comienzos, sin embargo, se daba a las runas un significado mágico. Los vikingos y otros pueblos germánicos las usaban como instrumentos de adivinación, y talladas en las espadas los hacían invencibles en la batalla; las inscribían en amuletos de piedra para protegerse de las enfermedades y de la hechicería y las cincelaban en las lápidas para disuadir a los ladrones de tumbas. La antigua práctica de utilizar runas para predecir el futuro experimentó un notable resurgimiento en el siglo pasado. Cuando los vikingos y los

anglosajones usaban runas para la adivinación, empezaron a tallar símbolos rúnicos en finas tiras de madera procedente de ramas de árboles frutales. Estas tiras eran lanzadas al azar sobre un trapo blanco y limpio; luego el maestro de runas escogía tres (mientras miraba hacia el cielo para recibir la inspiración divina) e interpretaba su significado.

- **SICOMANCIA:** Adivinación por medio de las hojas de una higuera, en ella se escribían las preguntas, y cuanto más tardaba la hoja en caer más favorable era la contestación
- **SIDEROMANCIA:** Adivinación que se practicaba con un hierro hecho ascuas sobre el cual se colocaba con cierto arte un número de pajuelas, estas se quemaban lanzando reflejos como las estrellas, de estos reflejos se adivinaba el futuro
- **TASEOMANCIA:** o lectura de las hojas de té (del árabe tass copa y el griego manteia adivinación. La costumbre de predecir la fortuna examinando las hojas de té comenzó en China, probablemente durante el siglo VI. A mediados del siglo XVII, el consumo del té se había generalizado y los adivinos leían las hojas de té en gran parte de Europa. Los conceptos en que se basa la lectura de las hojas de té no eran algo completamente nuevo para los europeos. Ya los antiguos romanos adivinaban el futuro interpretando el poso de una copa de vino, y los adivinos medievales habían estudiado las formas de la cera fundida, del plomo líquido y de otras sustancias. Pero el nuevo arte exigía saber cómo preparar una taza de té para su lectura, así- como el dominio de los significados de docenas o centenares de imágenes que podían aparecer en el fondo. Durante los siglos XVIII y XIX, folletos muy sencillos instruían a los curiosos en todos los aspectos de la taseomancia. La práctica se hizo muy común, no sólo en la trastienda de los adivinos, sino también en los salones elegantes. El té (preferiblemente de la variedad negra china o india) se prepara con hojas sueltas y se traspasa a una taza de color pálido sin la ayuda de colador. La persona a quien va a leerse el futuro se lo bebe, y deja un poco de líquido y las hojas en el fondo. Luego remueve tres veces el poso,

vuelca la taza sobre un platillo y golpea el fondo tres veces hasta que la mayoría de las hojas caen. El lector toma la taza y examina qué formas han dibujado las hojas que permanecen adheridas en el fondo y en las paredes de la taza. Las hojas son un medio para estimular los poderes intuitivos del que realiza la lectura, que será capaz de predecir el futuro y percibir verdades que de otro modo permanecen ocultas.

- **TEOMANCIA:** Parte de la CÍBALA de los judíos que estudia los misterios de la DIVINA MAJESTAD y busca los nombres sagrados, el que posee esta ciencia sabe el porvenir, manda en la naturaleza, tiene pleno poder sobre los ángeles y los diablos y puede hacer milagros.
- **TIROMANCIA:** Adivinación por medio del queso, se toma un poco de queso agusanado, y se coloca sobre un papel donde se han escrito los nombres de las personas que se sospeche hayan hecho algo malo, los gusanos se pondrán encima del nombre.

6.3. La Cartomancia

Consulta: Grabado del final del siglo XVI

Al igual que con otras artes mánticas tiene su origen desconocido, la origen de la cartomancia también es incierto, aunque se ha creado muchas hipótesis sobre su inicio y sus poderes mágicos, o sea, existen varios informes relativos a esta forma de predecir el futuro (a través de cartas), incluso algunos historiadores afirman que hay indicios históricos en la Oceanía, la América, el antiguo

Egipto³⁶, en la India y en el Lejano Oriente.

Una de estas hipótesis más utilizadas en relación con el posible origen de la cartomancia es que esta surgió en el antiguo Egipto, y estaría presente en el Libro de

³⁶ "In modern times, ancient Egypt has inspired many works of literature, music, and art. There are two distinct characteristics to Egypt in this context. First, it differs widely from the common European heritage of Greco-Roman culture, thus readily lending itself to mystery and appealing to a taste for exoticism. Second, its antiquity has caused it to appear in the Western imagination as the cradle or depository of a buried primordial or "traditional" knowledge; this applies especially to the Renaissance and the 17th century, when the Orient was still little known and the Far East even less so (Asia often being a synonym for Egypt). For these two reasons, many works of the esoteric type have been marked by Egyptophilia." (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p.328). "En los tiempos modernos, el antiguo Egipto ha inspirado muchas obras de la literatura, la música y el arte. Hay dos características distintas a Egipto en este contexto. En primer lugar, se diferencia ampliamente de la herencia europea común de la cultura greco-romana, por lo tanto fácilmente se presta a misterio y atractivo para el gusto por el exotismo. En segundo lugar, su antigüedad ha provocado que aparezca en la imaginación occidental como la cuna o depositario de un saber enterrada primordial o "tradicional"; esto se aplica especialmente a la Renacimiento y el siglo 17, cuando el Oriente fue aún poco conocido y el Lejano Oriente y menos aún (Asia a menudo ser un sinónimo de Egipto). Por estas dos razones, muchas obras de tipo esotérico han estado marcados por Egyptophilia."

Thot³⁷. En concreto, desde finales del siglo XVIII que los discursos, temas, libros y prácticas esotéricas, además del Neo-alejandrino, el hermetismo y la alquimia, comenzaron a tener una fuerte inspiración en el antiguo Egipto. Se puede decir que muchos de estos datos y los hechos descritos son en realidad especulaciones, y el uso de símbolos y temas egipcios en el ritual sería una cierta "moda" de época que se puede llamar Egptomania.

Una de estas especulaciones se encontró en J.G. Herder³⁸ que describió los documentos antiguos y su significado oculto en (Ueber morrer älteste Urkunde des Menschen-Geschlechts, 1774/1776), Court de Gebelin³⁹, en su Monde Primitif (1773/1784) presenta el Egipto como un depositario del conocimiento más elevado. En el Libro VIII de este trabajo, trazó el origen de las cartas del tarot como Egipcia y que estaría explicado e insertado en el libro de Thot.

Moisés que era un conocedor de la antigua sabiduría oculta de los egipcios, habría tenido el libro de Thoth cuando lideró el pueblo judío en el camino a la Tierra Prometida y

³⁷ THOT: Es el dios de la escritura y de la sabiduría. Los egipcios creían que Thoth había creado los jeroglíficos. Thoth era también un gran conocedor de las matemáticas, la astronomía, la magia y representa todo el conocimiento científico. Su asociación más antigua se refiere a él como el dios de la luna. El Libro de Thoth contenía las doctrinas que eran vistas como sagradas para los egipcios, la enseñanza sobre aspectos de la vida y del cotidiano, contenía las respuestas a todos los problemas de la humanidad y ha sido creado por los sacerdotes después de una consulta con el dios de la magia, Thoth. Según la leyenda, el Libro de Thot sigue guardado en una caja de oro en el santuario interior del Templo de la Esfinge. Sólo había una llave que estaba con el "Maestro de los Misterios", y en una fecha posterior al más alto iniciado del "Arcanum Hermeticum".

³⁸ Johann Gottfried von Herder (Mohrungen, Prusia Oriental, 25 de agosto 1744 - Weimar, 18 de diciembre 1803) fue un filósofo y escritor alemán.

³⁹ Antoine Court de Gébelin (originalmente Antoine Court) (1719-1784), el pastor protestante fancófono y ocultista suizo, que inició el movimiento público para interpretar el Tarot como un repositorio atemporal de la Sabiduría Esotérica. En el año 1781 publica Monde primitif, analyser y comparé avec le monde moderne [El Mundo Primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, que incluye su famoso ensayo sobre el Tarot.

atravesó el Mar Rojo. Más tarde, el libro habría dado lugar a un texto llamado Tarot, en lo cual estaban presentes los secretos de la rueda del tiempo y de la rueda de la fortuna. Estas indicaciones hacen con que muchos investigadores creían que el origen de la cartomancia tuvo lugar en el antiguo Egipto, pero como ya se ha descrito anteriormente no se puede considerar estos hechos como una verdad por la gran posibilidad de ser hechos manipulados con el fin de despertar el interés de las personas.

Thoth es generalmente representado con la imagen de un ibis (ave) y tiene un pico similar con la luna, lo consideraban como un Ibis, un animal sagrado. También aparece con cabeza de babuino.

“PREFÁCIO Livro de Thoth⁴⁰:

O escritor destas páginas sou eu, Thoth, o Escriba,

⁴⁰ MELLO. W.F. O livro de toth sobre as doze piramides. Internacional Mystic Edition - London, England. Prólogo del libro de Thoth¹⁴: “El autor de estas páginas soy yo, Thoth, el escriba, que se mueve a través de muchas realidades como maestro. Estoy conectado con la Gran Pirámide como una fuerza creacional habiendo llegado aquí por los portales de la matriz de las 12 pirámides. Muchos recordarán y citarán mis enseñanzas en los textos, pergaminos, tablas de piedra, claves de conocimiento, o recuerdos genéticos codificados que se encuentran al final de un ciclo. Yo confío mis enseñanzas originales a aquellos que fueron mis sacerdotes y sacerdotisas que uno día deberían restaurar el conocimiento en amplia definición. En ese momento ellos encarnaran como maestros y taumaturgos de su secular. Estas lecturas se encontraran al final de un ciclo que trasciende el tiempo y el espacio. Y van a recordar. Y voy a ayudarles y guiarles. Si llegas a este lugar, vendrá al templo que le llevará a las doce pirámides de luz. Estoy aquí para decirles que la historia de 12 pirámides que llegó a través de lo que se llama el vacío oscuro para entrar en este mundo físico y crear una realidad física en el que las almas pueden experimentar. En el momento de mis escritos estos 12 pirámides se erigieron en el plano terrestre colocada allí por designio. Aunque cada pirámide para el ojo humano se vea iguales una al otra - que sí es cierto es que cada uno es único en la frecuencia y el propósito. Dentro de cada una de las 12 pirámides estaban 3 entidades para un total de 36 fuerzas creadoras. Y estas 36 fuerzas establecieron en la Tierra formas de vida de diferentes formas y propósitos. Usaron la energía de la luz y los tonos de cristales para crear. Cuando los 36 estaban completas salieron de la superficie del planeta en sus pirámides y permanecieron fuera del planeta físico donde crearon un sistema de red que interconectan todas las cosas dentro y fuera del planeta. Esto estaba en la forma de una matriz, red. En ese momento Yo, Thoth, que era un escriba y Master dentro de la matriz, llegue a este lugar y escribí este libro para vosotros encontrarlo en este tiempo. Dentro del libro están sus claves.”

Que se desloca através de muitas realidades como mestre.

Eu estou ligado à Grande Pirâmide como uma força criacional tendo chegado aqui
pelos Portais da Matriz das 12 Pirâmides.

Muitos se lembrarão e citarão meus ensinamentos em textos,
pergaminhos, tabletes de pedra, chaves de
conhecimento, ou memórias genéticas codificadas a serem achadas no fim de um ciclo.

Eu confiei meus ensinamentos originais aos que eram meus sacerdotes e sacerdotisas
que devem um dia restabelecer o conhecimento em plena definição.

Naquele tempo eles encarnarão como mestres e taumaturgos de seus seculares.

Estas leituras serão achadas no fim de um ciclo que transcende o tempo e o espaço.

E eles se lembrarão. E eu os ajudarei e os guiarei.

Se você vier a este lugar, haverá de vir ao templo que o levará às doze pirâmides de luz.

Eu estou aqui para lhe contar a história das 12 pirâmides que vieram através daquilo que você
chama o vazio escuro para entrar neste mundo físico e criar uma realidade
física na qual as almas podem experimentar.

No tempo de meus escritos estas 12 pirâmides estavam erigidas no plano da Terra
colocadas lá por desígnio.

Embora cada pirâmide possa ao olho humano se parecer às outras -
certo é que cada uma é única em frequência e propósito.

Dentro de cada uma das 12 pirâmides estavam 3 entidades
para um total de 36 forças criacionais.

E estas 36 forças estabeleceram na Terra formas de vida de diferentes feitios e propósitos

Elas usaram energias da luz e os tons dos cristais para criar.

Quando as 36 estavam completas elas deixaram a superfície do planeta em suas pirâmides e
permaneceram fora do planeta físico onde elas criaram um sistema de rede
que interligou todas as coisas sobre e fora do planeta.

Isto estava na forma de uma matriz, rede.

Naquele tempo eu, Thoth, que seria um escriba e Mestre dentro da matriz, vim a este lugar e escrevi este livro para vocês encontrá-lo neste tempo.

Dentro do livro estão suas chaves.”

Otros estudios traen la cartomancia como la última de las artes mánticos, teniendo su origen en el siglo XV:

Cartomancy is one of the most recent mantic arts, something like a “young girl” if compared with the tradicional divinatory techniques. Our exhibition describes the history of cartomancy, from its origin (XV century) up to the first codifications appearing at the end of XVIII century, and goes on with the manufacturing of popular packs and subsequent developments made by French and english occult schools, until the half of XIX century.”⁴¹ (BERTI. G.; BOUGEAREL. A.; CALDWELL. R. S.; VITALI. A. Cartomancy. History and Legend of a Prophetic Art. disponible en www.associazioneletarot.it/cgi-bin/pages/cartomancy.pdf Consultado en 03 de octubre de 2013)

En Europa, la referencia que se relaciona con el origen de la la cartomancia va por el nombre de Fernando de La Torre⁴² , Amor⁴³ (año 1450) dedicado a una noble dama la condesa de Castañeda, presentó una serie de composiciones poéticas dedicada a cada

⁴¹ “Cartomancia es uno de los más recientes artes mánticos , algo así como un " joven " si se compara con las técnicas adivinatorias tradicionales. Nuestra exposición describe la historia de la cartomancia , desde su origen (siglo XV) hasta las primeras codificaciones que aparecen al final del siglo XVIII , y continúa con la fabricación de paquetes populares y los acontecimientos posteriores realizados por escuelas de ocultismo francés e inglés , hasta la mitad del siglo XIX " . BERTI. G.; BOUGEAREL. A.; CALDWELL. R. S.; VITALI. A. Cartomancy. History and Legend of a Prophetic Art. disponible en www.associazioneletarot.it/cgi-bin/pages/cartomancy.pdf Consultado en 03 de octubre de 2013).

⁴² Poeta y narrador español nacido en Burgos en el año de 1416 y murió en 1475. Considerado como una de las grandes figuras de los principios del humanismo literario español, viajó en su juventud a Italia para ampliar sus conocimientos en la cuna del Renacimiento europeo, en su regreso a Península Ibérica es convertido en uno de los primeros nombres de la llamada "novela sentimental" sirvió al rey Juan II (1405-1454) y fue miembro activo en las guerras civiles en el siglo XV.

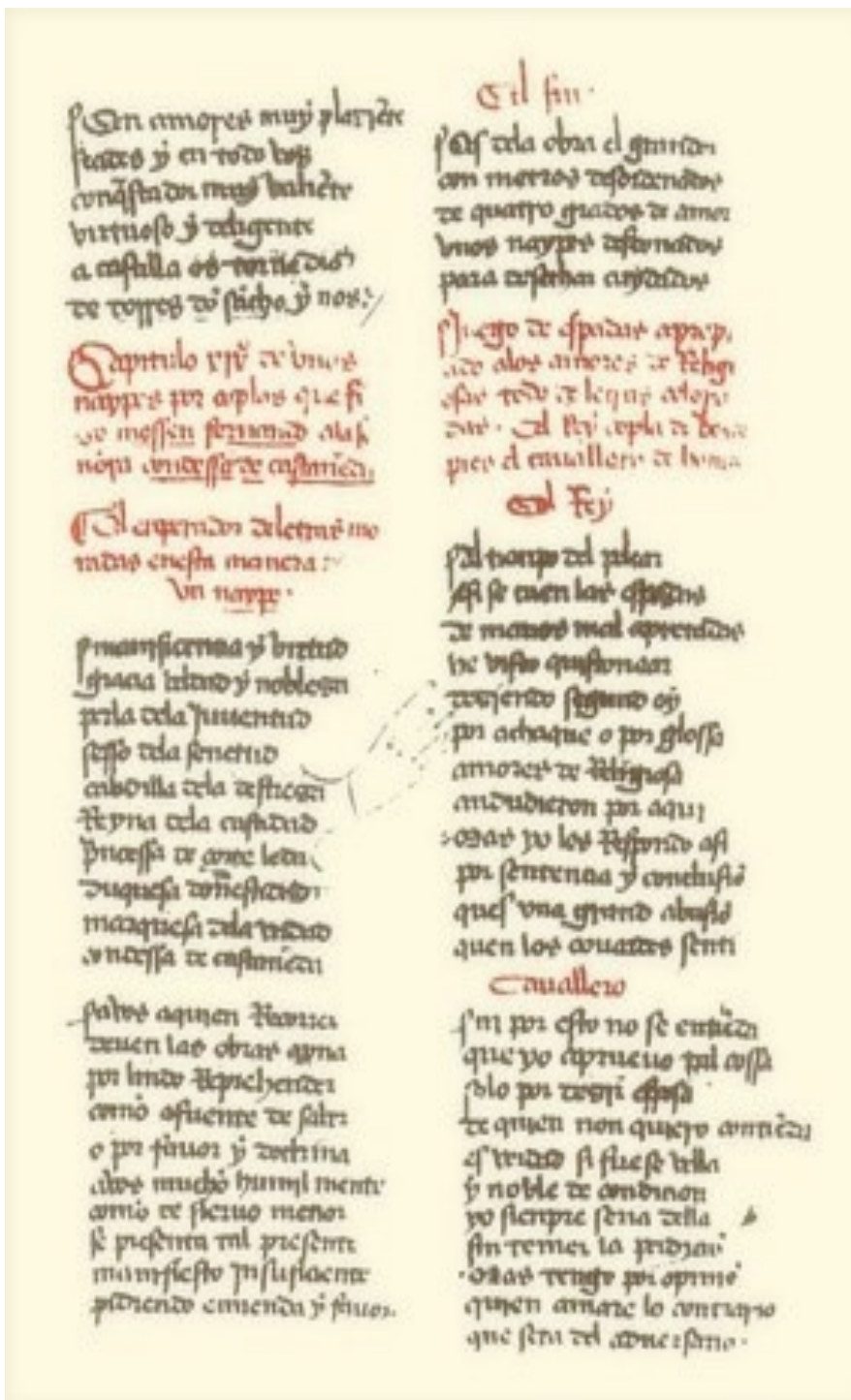
⁴³ El texto (Naypes de Amor) completo se encuentra al final de este trabajo (apendice III).

uno de los cuatro palos de la baraja, ya que esto se inserta en el contexto de la final del siglo XI, de lo cual prevalecía "el amor cortes".⁴⁴

El término que se utiliza para predecir el destino a través de las cartas "echar las cartas", se cree que fue utilizado por primera vez por Fernando de la Torre, también sería el primer relato documentado de jugar a las cartas con el intuito de adivinación, en el caso de este, describiéndolo que las cartas deben ser jugados con la intención del amor (el origen de las cartas de acuerdo a la leyenda es una historia de amor).

⁴⁴ "A finales del siglo XI se inauguró en Provenza un tipo de poesía que tenía como temas centrales la adoración a la mujer y la pasión amorosa, lo que la crítica ha denominado «amour courtois». Los orígenes de este «amor cortés» han constituido y constituyen a ñn un problema, en el que ahora no vamos a entrar, pero que ha dado lugar a diversas y múltiples opiniones por parte de la crítica 1. Lo que es un hecho aparente es que, sea cual sea su origen, desde finales del siglo XIV hasta los primeros arios del siglo XVI, se produjo en Castilla un desarrollo de poesía lírica, que evocaba, en parte, las notas de la provenzal y que se recogió, principalmente, en compilaciones poéticas que reciben el nombre de Cancioneros. Estos Cancioneros reúnen un tipo de poesía fundamentalmente lírica, escrita en castellano o en castellano y gallego, los más viejos, y en ellos los poetas, de toda condición social, mostraban a la vez que su formación literaria su habilidad técnica." DIEZ GARRETAS, M. Jesús: La obra literaria de Fernando de laTorre. Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones, 1983, p.393).

Figura Ilustrativa del poema de Fernando de la Torre (Juego de Naipes; 1450).⁴⁵

Desde la aparición de las cartas como juegos o como mancia ocurrieran varios acontecimientos importantes, además se puede crear una lista con algunos de ellos, lo que nos permite visualizar la historia de la cartomancia en su contexto, lugar y evento.

⁴⁵ Apéndice III: Texto Juego de Naipes.

Año/local	Acontecimiento
1360- Europa	Aparición del juego de Cartas
1371- España	Aparición de las cartas en la Corte Española con el nombre de Naypes.
1450- España	Fernando de la Torre describe como “echar la suerte” a través de las cartas en temas relacionados con el amor en el poema: JUEGO DE NAYPES
1506- Italia	Giovanni Francesco Pico della Mirandola, describe un capítulo sobre adivinación en un juego de cartas
1505- Mainz	Card-fortune book: Mainzer Kartenlosbuch
1527-	Teófilo Folengo : primera narrativa sobre el tarot como adivinación en “Chaos del Tri per uno”.
1538-	Juan-Luis Vives. mostró indirectamente, en uno diálogo de uno de sus escritos, como utilizar las cartas como juego de adivinación
1554- España	Un cura español Martin de Azpilicueta describe la utilización de las cartas como el intuido de adivinación.
1563- 1601	Henry Cuffe- utilizaba la magia con juegos de cartas
1600- Europa	Varias descripciones de como echar las cartas y varios métodos
1615-1617 /España	Margarita de Borja en Madrid, echaba las cartas para clientes recitando un encantamiento
1632-	Juan Pérez de Moltabán- enumeró cartas como medio de sortilegio en “ Enciclopedic miscellany: Para todos ejemplos morales humanos y divinos en que se tratan diversas, ciencias, materias y facultades.”
1631-1632/ España	María Castellanos en Toledo, recitaba un encantamiento y echaba las cartas.
1633/ España	Lady Antonia Mejia de Acosta, en Madrid, jugaba a las cartas recitando una oración y las cartas de acuerdo como salían describían si la persona tendría buena o mala suerte.
1690/ Inglaterra	Dorman Newman presentó las cartas con la intención de echar la suerte.
1711/ Inglaterra	John Lenthall reedita el trabajo de Dorman Newman
1727/	Libro Whartoniana, Miscellanies, in verse and prose. Pose un capítulo que describe un juego de piquet (juego de carta francés del siglo XVI para dos personas), con el propósito de adivinación en una cuestión romántica.

Año/local	Acontecimiento
1730/ Inglaterra	juego anónimo Jack the Gyant-killer, utilización de la cartomancia con cartas de los juegos, no había una baraja específica para echar la suerte.
1750/ Italia	En Boloña se escribo un documento que describe un método de leer en tipo de Tarot.
1759/ Francia	Dos mujeres son condenadas en Metz por engañar las personas utilizando las cartas para encontrar objetos y cosas perdidas y robadas.
1762-3/ Inglaterra	Oliver Goldsmith escribe un romance: The Vicar of Wakefield- que describe la echada de la suerte a una Señorita a través de la cartomancia.
1762-3/Russia	Giacomo Casanova describe una echada de carta realizada en una mañana por Zaire (supuestamente su amante de 13 años)
1772/Francia	En Marseille Anne Cauvin es condenada por prácticas supersticiosas e mala fe, utilizando el Tarot.
1781	Antonie Court Gibelion y un otro autor anónimo publican un ensayo sobre el significado esotérico del Tarot, incluyendo un método de la cartomancia.
1783-1791/	Jean Baptiste Alleitte (Etteilla)- publico un libro que contenía un método de cartomancia, utilizando la baraja de piquet. Redibuja el Tarot.
1800/ Francia	Aparición de la famosa cartomante, que se intitulaba una profetisa. Marie-Anne Adelaide LeNormand. Conocida como Mademoiselle Lenormand.
1850	Hay un interés de la sociedad por filosofías esotéricas, artes mánticas y en particular la cartomancia.
1889/	Oswald Wirth redibuja el tarot de Marseille
1927	Oswald Wirth: Hace una versión revisada del Tarot de Marseille redibujado por el , que acompaña un texto y fue utilizada por muchos cartomantes de la época.
1930/	Grimaud e Paul Marteau revisan el Tarot de Marseille, con cartas e un guión completo de la adivinación.
1949	Paul Marteau publica Le Tarot de Marseille.

Informaciones complementares
Siglo XVI/ XVII Aunque el movimiento de inquisición intenta condenar la práctica de utilizar las cartas como magia, estas fueron ampliamente utilizados en muchas maneras distintas.
Siglo XVII / XVIII- popularización de las cartas como una forma de echar la suerte.
O juego solitario, conocido como Réussite (Suceso) en Francia - era originalmente un juego de cartomancia.
Siglo XVIII/ XIX- Echar la suerte a través de las cartas de piquet o las cartas del Tarot tornase popular en toda Europa.
Siglo XIX- Surgimiento del Tarot de Marseille (el más popular y utilizado en los días actuales).
Siglo XIX- Cientos de barajas vienen con el propósito de echar la suerte, principalmente en Francia, Italia y Alemania.

6.3.1. El Juego de la Esperanza (Das Spiel der Hoffnung)

Muchos textos y libros traen el origen de la baraja gitana, también conocida como Le Petit Lenormand, por el pueblo gitano o una de las videntes conocida en la historia por echar las cartas y adivinar el futuro para muchos personajes de la época, la adivina ⁴⁶francesa Mademoiselle Lenormand, aunque la investigadora estadounidense Tali Goodwin reveló que la primera versión de la baraja gitana, fue establecida en Alemania por Johann Kaspar Hechtel⁴⁷ (1771- 1799), quien utilizó las cartas en lugar de un juego de mesa con el propósito de entretener a las personas.

⁴⁶ Véase: GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013

⁴⁷ “Hechtel foi um jovem homem de negocios, dono de uma fabrica de artefactos de bronze, em Nuremberg, alem de escritor e criador de jogos de salão, entre os quais se inclui Das Spiel der Hoffnung, o jogo de cartas que se tornou o prototipo para o baralho, de cartomancia Petit Lenormand.”. (“Hechtel era un hombre joven de negocios, dueño de una fábrica de artefactos de bronce en Nuremberg, escritor alemán y creador de juegos de salón, incluido el Das Spiel der Hoffnung, el juego de cartas que se convirtió en el prototipo de la cubierta de la adivinación Petit Lenormand.”). LEPLETIER. A. www.clubedotarot.com.br/site/h23_20_cigano_alexander.asp Consultado en 15 de noviembre de 2014.

Marie-Anne Adélaïde Lenormand não criou ou produziu nenhum baralho. Esta descoberta fez cair por terra uma crença fortemente enraizada por mais de 150 anos. Em meados de 2013 foram divulgados os resultados de pesquisas realizadas no acervo do Museu Britânico em Londres pelas tarólogas, Mary K. Greer e Tali Goodwin trazendo uma nova luz sobre a origem desse oráculo. Oquadro abaixo resume a evolução dessas descobertas, que descreveremos a seguir.⁴⁸ (SPACASSASSI, G. - BARALHO PETIT LENORMAND TEORIA & PRÁTICA, Editorial Totalidade. São Paulo. 2014).

De acuerdo con la investigación en el libro “ Les Amusements des Allemands or Diversions of the Court of Vienna (1794)” las cartas están basadas en una serie de cartas austríaco-alemán, o sea, el precursor de la Baraja conocida como Petit Lenormand es en verdad un juego, el juego "das Spiel der Hoffnung (Juego de la Esperanza). Este conjunto de 32 cartas se encuentra en el Museo Británico⁴⁹, y está compuesta por imágenes alegóricas sencillas y consejos morales.

Unlike the tarot, which originated in Italy, the Lenormand cards are a European and cosmopolitan child of Paris, France, and Nuremberg, Germany. The name of the cards derives from Mlle. Lenormand (1772–1843), a notable fortuneteller of Paris, and the images and deck derive—totally separately—from a card game designed by J. K. Hechtel (1771–1799) in Nuremberg, published in 1800. They became a “love child” in the first “Petit Lenormand” decks published from around 1850 onwards in Germany,

⁴⁸ Marie-Anne Lenormand Adélaïde no criou o tinha produzido qualquer baraja. Este descobrimento ha cambiado las bases de una creencia fuertemente arraigada desde hace más de 150 años. A mediados de 2013 se publicaron los resultados de la investigación realizada en la colección del Museo Británico en Londres por las tarólogas, Mary K. Greer y Tali Goodwin que trae una nueva luz sobre el origen de este oráculo. La siguiente tabla resume la evolución de estos descubrimientos, que describimos a continuación.” (SPACASSASSI, G.. - BARALHO PETIT LENORMAND TEORIA & PRÁTICA, Editorial Totalidade. São Paulo.2014).

⁴⁹ Lady Charlotte Schreiber (1812-1895) fue el donante para el Museo Británico Museo de varios Tarots, barajas y juegos en 1896, incluyendo el Das Spiel der Hoffnung (El Juego de la Esperanza).

capitalizing on the death and name of Mlle. Lenormand.⁵⁰ (GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013).

Data	Origem	Autor/Personagem	Obras/Contribuição
1772/1843	França	Marie-Anne Adélaïde Lenormand	Sibila do Século XIX
1796	Austria	Autor Desconhecido - esta Obra foi publicada em Londres	Les Amusements des Allemands ou The Diversions of the Court of Vienna
1799	Alemanha	Johann Kaspar Hechtel	Das Spiel der Hoffnung (O Jogo da Esperança)
1896	Inglaterra	Lady Charlotte Schreiber	Legou seus baralhos ao British Museum
2013	Inglaterra	Mary K. Greer e Tali Goodwin	Pesquisa Histórica no British Museum

So, whilst the Lenormand cards are named after Mlle. Lenormand, she did not use these types of cards, and they actually arose after her death. It is somewhat uncertain, even by her own voluminous writing, exactly what type of cards and methods the Parisian fortuneteller used, although we do have some general ideas. It is perhaps possible she had a “Game of Hope” deck in her possession, if it had travelled from Nuremberg to Paris during her life, but this was likely not the deck she was using for cartomancy.⁵¹ (GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013)

Las cartas de la baraja “Das Spiel de hoffnung se diferencian de las versiones de la Baraja echada por Lenormand por presentaren incluso versiones diferenciadas de los

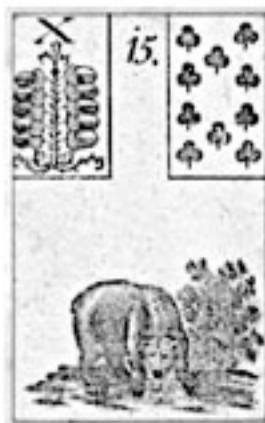
⁵⁰ A diferencia del tarot, que se originó en Italia, las cartas Lenormand son un niño europeo y cosmopolita de París, Francia, y Nuremberg, Alemania. El nombre de las cartas se deriva de la señorita. Lenormand (1772-1843), una adivina notable de París, y las imágenes de la cubierta deriva-totalmente separado, de un juego de cartas diseñado por JK Hechtel (1771-1799) en Nuremberg, publicada en 1800. Se convirtió en un "hijo del amor" en las primeras barajas "Petit Lenormand", publicado desde 1850 en adelante todo en Alemania, aprovechando la muerte y el nombre de la señorita. Lenormand.

⁵¹ Así, mientras que las cartas Lenormand llevan el nombre de la señorita. Lenormand, ella no hizo uso de este tipo de cartas, y de hecho surgió después de su muerte. Es algo incierto, ni siquiera por su propia escritura voluminosa, exactamente qué tipo de cartas y los métodos que la adivina parisina utiliza, aunque tenemos algunas ideas generales. Es tal vez sea posible que tenía una cubierta de "Game of Hope" en su poder, si hubiera viajado desde Nuremberg a París durante su vida, pero es probable que no era esta la cubierta que estaba para la cartomancia. (GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013).

Naipes: el Naip Alemán y otro el Naip francés. Mlle. Lenormand utilizaba cartas del juego de piquet.

So, whilst the Lenormand cards are named after Mlle. Lenormand, she did not use these types of cards, and they actually arose after her death. It is somewhat uncertain, even by her own voluminous writing, exactly what type of cards and methods the Parisian fortuneteller used, although we do have some general ideas. It is perhaps possible she had a "Game of Hope" deck in her possession, if it had travelled from Nuremberg to Paris during her life, but this was likely not the deck she was using for cartomancy.⁵² (GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013)

⁵² "Así, mientras que las cartas Lenormand llevan el nombre de la señorita. Lenormand, ella no hizo uso de este tipo de cartas, y que en realidad surgió después de su muerte. Es algo incierto, incluso por su propia escritura voluminosa, exactamente qué tipo de cartas y métodos de la adivina parisina utiliza, aunque tenemos algunas ideas generales. Es tal vez sea posible que ella tenía la cubierta "Juego de la Esperanza" en su poder, si hubiera viajado desde Nuremberg a París durante su vida, pero esto probablemente no era la cubierta que estaba usando para la cartomancia." (GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013)

Naipes		Francês		Alemães
Paus		Trèfles		Eichel (fruto do carvalho)
Copas		Coeurs		Herz (corações)
Espadas		Piques		Laub (folhas)
Ouros		Carreaux		Schellen (sinos)

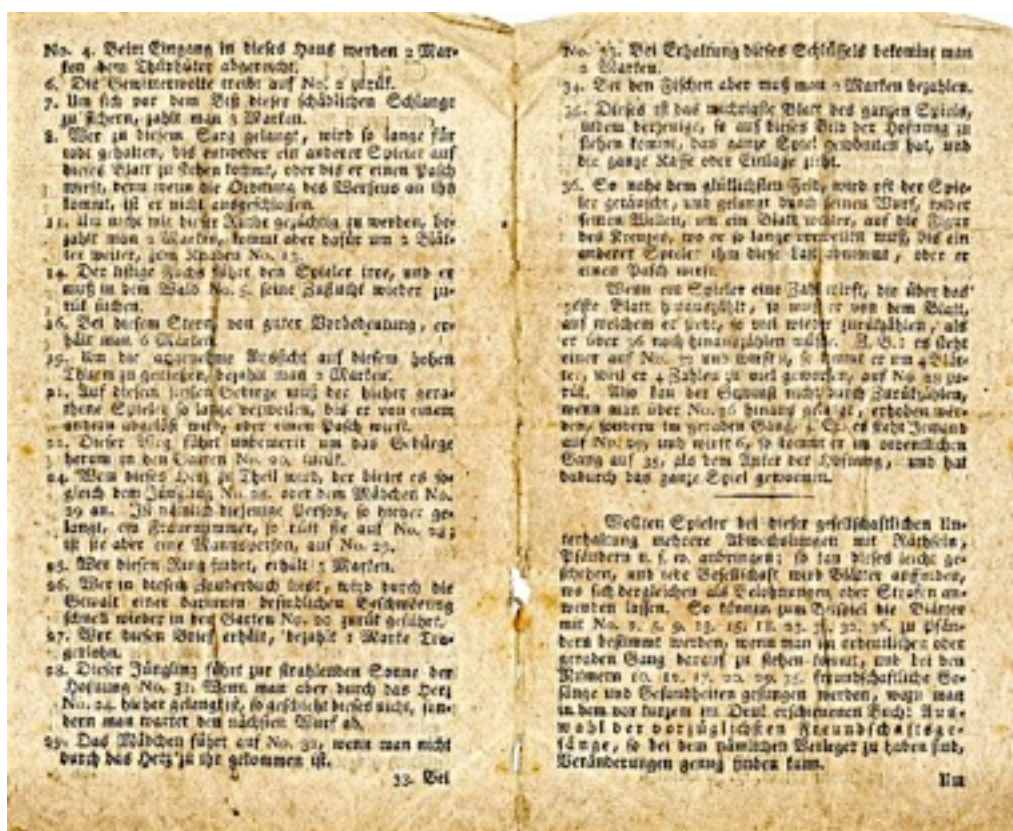
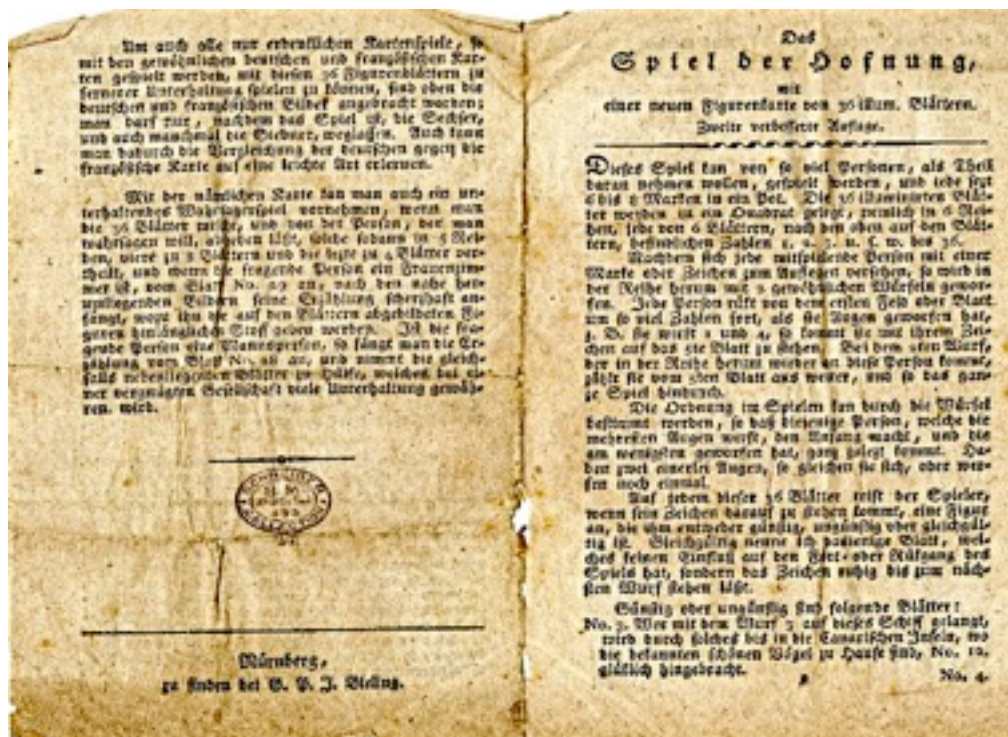
Naipes: el Naipe Alemão e o Naipe francês.

La serie de las 36 cartas “Das Spiel der Hoffnung”. Ilustración del Museo Británico:

The British Museum. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=1172643001&objectId=3145089&partId=1 Consultado en 02 de agosto de 2015

Las normas del juego:

El juego de la Esperanza: The British Museum. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=1190053001&objectid=3145089 Consultado en 02 de agosto de 2015

Como se puede leer en un documento antiguo que describe las reglas del juego, las láminas se distribuían en orden numérico sobre una mesa para formar el tablero, sobre el que se avanzaba por medio de fichas y siguiendo las instrucciones dadas por cada figura de acuerdo con la suerte que dictaran dos dados. El objetivo del juego era llegar a la carta 35, es decir el ancla pues durante la época en la que fue publicado este juego el significado del ancla –esperanza– era bastante conocido.

El jugador que lograra llegar primero a esta carta además ganaba todo el dinero que estuviera acumulado en el pozo. Algunos ejemplos de las instrucciones dadas por las cartas son:

- Barco: Pagas dos monedas.
- Estrella: Recibes seis monedas.
- Torre: Pagas dos monedas.
- Montaña: Encuentras un obstáculo y dependes de otras jugadas para sobrepasarlo.
- Anillo: Recibes tres monedas.
- Libro de sombras: Retroceso.
- Carta: Pagas una moneda.

No hay un numero determinado de jugadores, así que, se pueden jugar cuántas personas quieran, y cada jugador coloca de 6 a 8 peatones en un bote. Las 36 imágenes están dispuestas en un cuadrado que debe tener seis líneas de seis cartas en orden numérica de 1 al 36.

Después cada jugador pega un peatone o pieza y juega los dos dados de cada vez, moviendo el número de cartas que sale, comenzando pela primera. Por ejemplo, un jugador que tenga tirado en los dados 4 e 1, mueve su pieza hasta la 5ª carta. En la próxima vez irá mover el número de cartas a partir dela 5ª hasta terminar el juego.

El orden del juego pode ser determinada por los dados, por ejemplo, pódese combinar que quien tirar el mayor número en los dados empieza, y quien char el numero menor juega por último. Se dos jugadores obtuvieren el mismo número, se echa los dados otra vez.

Cada una de las 36 láminas en la cual el peatone está tiene una imagen que puede ser favorable, desfavorable o indiferente. Llamo de indiferentes las láminas que no influenciaren la dirección del peatone para adelante o para detrás en el juego, de forma que quede allá hasta la ronda siguiente.

Las láminas siguientes son favorables o desfavorables:

Nº 3 – La persona que echar el 3 y llegar al navío será alegremente llevada por el hasta las Islas Canarias donde los bellos conocidos pájaros estarán en casa de nº 12.

Nº 4 – En la carretera de esta casa, dos monedas tienen tienen que ser dados al portero.

Nº 6 – Las nubes atronadoras llevan a la casa de número 2.

Nº 7 – Para protegerse de la picadura peligrosa de esta serpiente, 3 monedas deben ser pagados.

Nº 8 – Aquel que llegue a ese ataúd será considerado muerto hasta que otro jugador llegue a esta lámina o hasta que consiga dos números iguales por lo que al tirar los dados no abandonen el juego.

Nº 11 – Para que no seas castigado por este arnés, debe pagar dos monedas. Para este muévase dos casas para el niño, No. 13.

Nº 14 – El zorro astuto desvía el jugador y busca refugio en el bosque en la lámina de número 5.

Nº 16 – Llegando a la estrella hay buenas perspectivas, el jugador gana 6 monedas.

Nº 19 – Para disfrutar de una vista agradable de la Torre, paga-se 2 monedas.

Nº 21 – El jugador debe quedar en estos escarpados Alpes hasta que otro se lo quite de allí o él consiga dos números iguales en los dados.

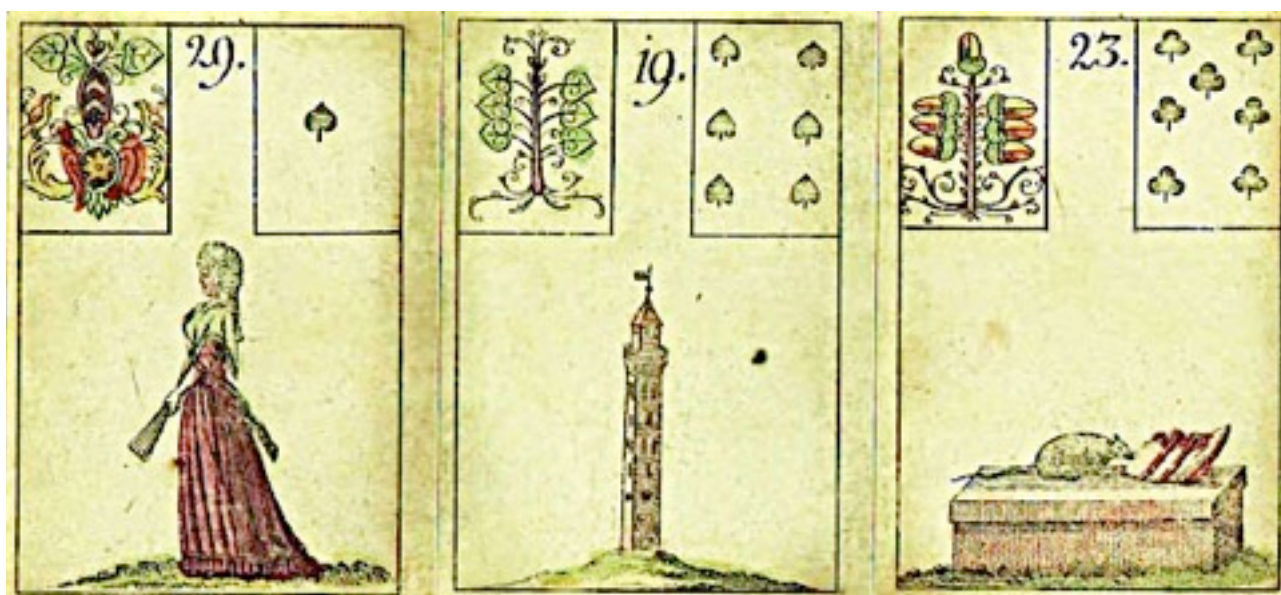
Nº 22 – Sin saberlo, esta ruta le lleva bordeando las montañas de vuelta al jardín en el número 20.

Nº 24 – Quien gane este corazón, inmediatamente ofrecerá para el joven del número 28 o la joven en el número 29.

Nº 25 – Quién encontrar este anillo consigue 3 monedas.

Nº 26 – Cualquiera que lea esta biblioteca se verá obligado por un hechizo de volver al jardín, carta 20.

Nº 27 – Quién recibirá esta carta tiene que pagar dos monedas para el portador.

Cartas del original "Das Spiel der Hoffnung" – El Juego de la Esperanza. Reproducciones en el acervo del Museo Británico (THE BRITISH MUSEUM. <http://www.britishmuseum.org> Consultado en 02 de agosto de 2015).

Nº 28 – Este joven lleva al sol brillante de la esperanza en el número 31. Pero quien llega aquí a través del corazón, el número 24, no lo hará. Tendrá que esperar, entonces la próxima vez.

Nº 29 – La joven lleva hasta la lámina 32, al menos que se llegue a través del corazón.

Nº 33 – Llegando hasta la llave ganase dos monedas.

Nº 34 – Llegando a los peces, pagase 2 monedas.

Nº 35 – Este es la lámina más importante del juego y uno que cae aquí es el vencedor y se lleva todo el dinero en efectivo o un depósito.

Nº 36 – Tan cerca del campo lo más afortunado, está equivocado y contra la voluntad avanza un paso hacia la figura de la cruz hasta que otro jugador viene y se lleva su carga o consiga el doble en los dados.

Si el jugador lanza un número que excede 36 cartas, debe contar hacia atrás la cantidad de números que se trasladaría después de la cruz. Por ejemplo, es en 32 y lanza 8, tiene que volver cuatro casas, ya que son más de 36 de modo que se quede en el 28.

Además, no recibirá el dinero en efectivo si usted se está moviendo hacia atrás por el exceso de 36 , solamente se está moviendo hacia adelante, por ejemplo, si alguien está en la casa 29 y la tira 6, él llegará hasta el ancla y gana el juego.

El documento que acompañaba a Das Spiel Der Hoffnung también hablaba de otro juego posible, en que el objetivo era imaginar historias alrededor de las cartas del hombre, de la mujer y del niño. En este juego el tablero se forma de un modo distinto, ya no en orden sino al azar después de que el consultante baraja las cartas antes de dárselas al lector o “adivino”.

Las cartas debían ser ubicadas en 5 filas, de 4 a 8 cartas y una última fila de 4, luego viendo las relaciones existentes entre las cartas significantes que representaban al consultante, dependiendo de su género y de su edad, se inventaban frases para describir lo que se suponía estaba pasando en el tablero, procedimiento que recuerda algunos de los orígenes del tarot, que a través de imágenes más complejas transmite conocimientos que fueron cifrados para tener acceso a ellos a través de la meditación pero que para impacientes, avaros y perezosos están ocultos.

6.3.2. Mlle. Lenormand:

Retrato de Marie-Anne Lenormand del libro "The Court of Napoleon" de Frank Boott Goodrich (1858)

La historia de la vidente Marie-Anne Adelaide LeNormand, está lleno de contradicciones es difícil determinar lo que es verdad o no en sus biografías; incluso la fecha de su nacimiento es una información contradictoria, hay algunos informes que indican que nació el 27 de mayo de 1772 y otros documentos afirman que nació el día 16 de septiembre de 1768.

Du Bois, que se denominaba bibliotecário da École centrale de l'Orne (i.e. o departamento do qual Alençon é a capital), abre seu panfleto declarando que Marie-Anne Lenormand não nasceu em 1772, como afirmado, tanto por Girault, como em La sibylle de XIXe siècle, mas a 16 de setembro de 1768, porém, mais uma vez, sem citar qualquer evidência. (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)⁵³.

Nacida en Alenzón, región de Orne, en Normandia (lo que explica el apellido Le Normand, La Normanda), hija de Jean-Louis- Antoine Lenormand un comerciante de tejidos que murio en el no año siguiente a su nacimiento; su madre Marie-Anne Gilbert en 1974 se casa otra vez con Isaac Rosay-Desfontaines, sin embargo muere en 1777,

⁵³ Du Bois, que se denominaba bibliotecario da École centrale de l'Orne (i.e. o departamento do cual Alenzón es la capital), abre su panfleto afirmando que Marie-Anne Lenormand no nació en 1772, como se ha dicho tanto Girault, como en La sibylle de XIX e siècle, mas en 16 de septiembre de 1768, sin embargo, una vez más, sin citar cualquier evidencia." (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)

dejando huérfana a los 5 años de edad. Su padrastro casase otra vez en 1779 e Marie-Anne é enviada a un convento, donde surge los primeros relatos de que ella tenía una mediumnidad, o sea, el don de la clarividencia.

A lo largo de su vida, se hizo famosa por las predicciones que hizo a los personajes ilustres de la época como Jean Paul Marat, Antoine de Saint-Just, Maximilien Robespierre, Fouché, Barras, General Moreau, el cantante Garat, el pintor David, el príncipe Talleyrand, Napoleón Bonaparte y su esposa Joséphine de Beauharnais, entre otros.

Después de haber vivido en París en la época de la Revolución Francesa, y fue durante este período que consolidó su fama como adivina, allá de echar la suerte por medio de las cartas. Por su fama frecuentaba las fiestas e a alta sociedad de la época; y se hizo muy rica por predecir el futuro de estos personajes ilustres. “Em uma dessas festas conheceu Joséphine de Beauharnais, futura esposa de Napoleão Bonaparte, que nessa época era apenas um oficial de artilharia. Pouco tempo depois, tornaram-se amigas, e Joséphine tomou-a por conselheira.”⁵⁴ (SPACASSASSI, G. - BARALHO PETIT LENORMAND TEORIA & PRÁTICA, Editorial Totalidade. São Paulo.2014).

En el año 1812-13 tenía su propia librería, y incluso esta es la dirección que se encuentra en las publicaciones de sus diversas obras, muchas de ellas informes de la biografías de personajes ilustres de la época, y con reportes de los cuales pueden ser cuestionados y que pondrían ser una forma de ella se promover. “Em 1812-13, Mlle

⁵⁴ En una de estas fiestas conoció Joséphine de Beauharnais, futura esposa de Napoleón Bonaparte, que era entonces sólo un oficial de artillería. Poco después, se hicieron amigas, y Josephine se la llevaron por su consejera. (SPACASSASSI, G. - BARALHO PETIT LENORMAND TEORIA & PRÁTICA, Editorial Totalidade. São Paulo.2014.)

Lenormand tinha uma livraria na rue du Petit-Lion-Saint-Sulpice (ou Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, a rua próxima, depois da Tournon), que deve ter comprado de um antigo livreiro, Fréchet, em cerca de 1810. Foi nesse endereço que ela publicou seus primeiros livros.”⁵⁵ (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)

Sigue algunas de sus obras:

- Les souvenirs prophétiques d'une sibylle sur les causes secrètes de son arrestation - Paris (1814) (592 páginas)
- Anniversaire de la mort de l'impératrice Josephine (1815)
- La sibylle au tombeau de Louis XVI (1816)
- Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques - Paris (1817) (528 páginas)
- La sibylle au congrès d'Aix-la-Chapelle (1819) (316 páginas)
- Mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine, Marie-Rose Tascher-de-la-Pagerie, première épouse de Napoléon Bonaparte - Paris (1820) (556 páginas)
- Mémoire justificatif présenté par Mlle Le Normand (1821) (20 páginas)
- Cri de l'honneur (1821) (18 páginas)

⁵⁵ “En 1812-1813, la señorita Lenormand tenía una librería en la rue du Petit-León-Saint-Sulpice (o Petit-Bourbon-Saint-Sulpice, cerca de la calle después de Tournon), que fue comprado en un viejo librero, Fréchet, en alrededor de 1810. fue en esta dirección que publicó sus primeros libros.” (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)

- Souvenirs de la Belgique - Cent jours d'infortunes où le procès mémorable (1822)
(416 páginas)

- L'ange protecteur de la France au tombeau de Louis XVIII (1824)
- L'ombre immortelle de Catherine II au tombeau d'Alexandre Ier (1826)
- L'ombre de Henri IV au palais d'Orléans (1830) (107 páginas)
- Le petit homme rouge au château des Tuileries - Paris (1831) (107 páginas)
- Manifeste des dieux sur les affaires de France (1832) (60 páginas)
- Arrêt suprême des dieux de l'Olympe en faveur de Mme. la duchesse de Berry et de son fils (1833) (144 páginas)

Y es posible que la siguiente obra es de su autoria: Histoire de Jean VI. de Portugal, depuis sa naissance jusqu'à sa mort en 1826. - Paris : Ponthieu, 1827

Lenormand atiende Robespierre, un de los líderes da Revolución Francesa (1789-1799)
Imagen disponible en Lenormand Museum.
<http://www.lenormand-museum.de> Consultado en 28 de mayo de 2014.

A lo largo de su historia ha recibido varias órdenes de captura en su época, los archivos de la policía de la época a menudo informaban que ella fue arrastrada y detenida; pero como circulaba con mucha libertad y credibilidad en las altas esferas de la sociedad parisina, y incluso era consultada

por ellos para que la misma le predijiste el futuro de modo que siempre podría ser liberada; uno de ellos que confirman este hecho se señala en los informes de la policía 1809

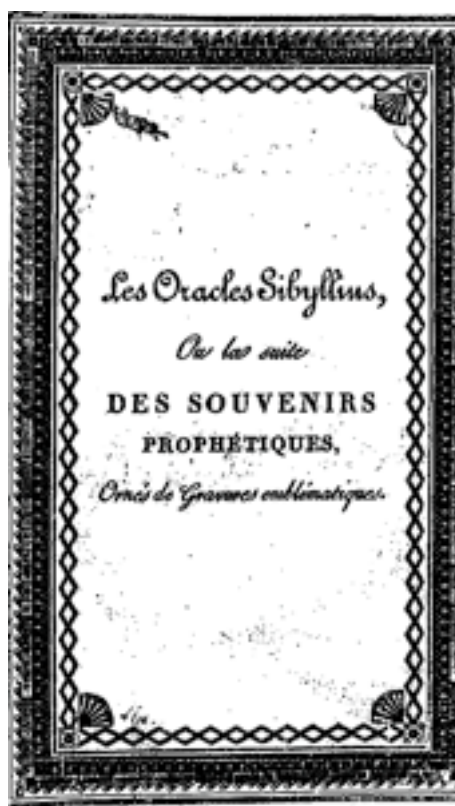
A mulher Normand, que ganha a vida lendo a sorte, foi presa. Quase todo o tribunal costumava consultá-la sobre atualidades. Ela fez horóscopos para as pessoas mais importantes e ganhava mais de 20.000 francos por ano com o ofício". Mas temos outra testemunha: a própria Marie-Anne Lenormand. Ela usou um livro de 602 páginas (*Les souvenirs prophétiques d'une sibylle...*), publicado em 1814, para nos dizer porquê e como ela foi para cadeia por alguns dias em 1809. Ela foi interrogada sobre seus clientes, técnicas e previsões e, então, liberada. A verdadeira razão da sua detenção, ela conta, foi por ter previsto o divórcio de Napoleão de Joséphine e tentado impedi-lo. Conta-se que desde esse fato, a polícia pareceu deixá-la em paz.⁵⁶ (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado em 12 de abril de 2014)

Este hecho es uno de los factores que dieron lugar a su repentina fama, la previsión del divorcio de Napoleón y su detención se difundirán rápidamente y así varias personas comenzaron a buscar sus dones de videncia. "Em 1807, Mlle. Lenormand leu as mãos de Napoleão e descobriu sua intenção de se divorciar de Josefina. Para afastá-la de cena, ele a mandou à prisão, em 11 de dezembro de 1809, onde a vidente permaneceu durante doze dias, enquanto ele providenciava o divórcio. Esse fato foi o verdadeiro lançamento de sua carreira e ela se tornou a cartomante mais popular de sua

⁵⁶ "La mujer Normand que echa la suerte para sobrevivir, fue arrestada. Casi toda la corte tenía el costumbre de consultarla sobre las actualizaciones. Ella hizo horóscopos para las personas más importantes e hizo más de 20.000 francos al año en la oficina ". Pero tenemos otro testigo: el Marie-Anne Lenormand. Ella usó un libro de 602 páginas (*Les recuerdos prophétiques d'une sibylle ...*), publicado en 1814, que nos cuenta lo por qué y cómo se fue a la cárcel por unos días en 1809. Ella fue interrogada acerca de sus clientes, técnicos y previsiones y, luego puesto en libertad. La verdadera razón de su detención, dijo, era para haber prevista el divorcio de Napoleón de Joséphine y intento detenerlo. Se dice que a partir de este hecho, la policía no mas molestou." (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)

época.”⁵⁷ (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)

El método de Lenormand está descrito en su libro Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques - Paris⁵⁸

ORNÉS DE GRAVURES.
PAR Mlle M. A. LENORMAND,
Auteur de la Sibylle au Tombeau de Louis XVI.

Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable.
BOSSUET.

..... Fais, le futur (*l'avenir*), je
lui parle ainsi : O toi qui as tremblé l'Eu-
rope dans tes beaux jours, contemple ici
l'ordre immuable de l'éternelle Providence ;
..... Vois ce que tu étois le 15 décembre
1809, et ce que tu es aujourd'hui.....

A PARIS,
Chez l'Auteur, rue de Tournon, n°. 5, auh. S. G.
Et à son Magasin de Librairie, rue du Petit-Lion
Saint-Sulpice, n°. 1.
M. DCCC.XVII.

MLLE. LENORMAND. Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques. Paris. 1809. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74003d/f2.item.zoom> Consultado en 13 de marzo de 2017.

⁵⁷ “En 1807, Mlle. Lenormand lea las manos de Napoleón y descubrió su intención de divorciarse de Josefina. Para alejarla de la escena, él le envió a prisión, en el 11 de diciembre de 1809, donde la vidente permaneció durante doce días, mientras el organizaba el divorcio. Este hecho fue el verdadero lanzamiento de su carrera y se convirtió en la caja de la fortuna más popular de su tiempo.” (DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014)

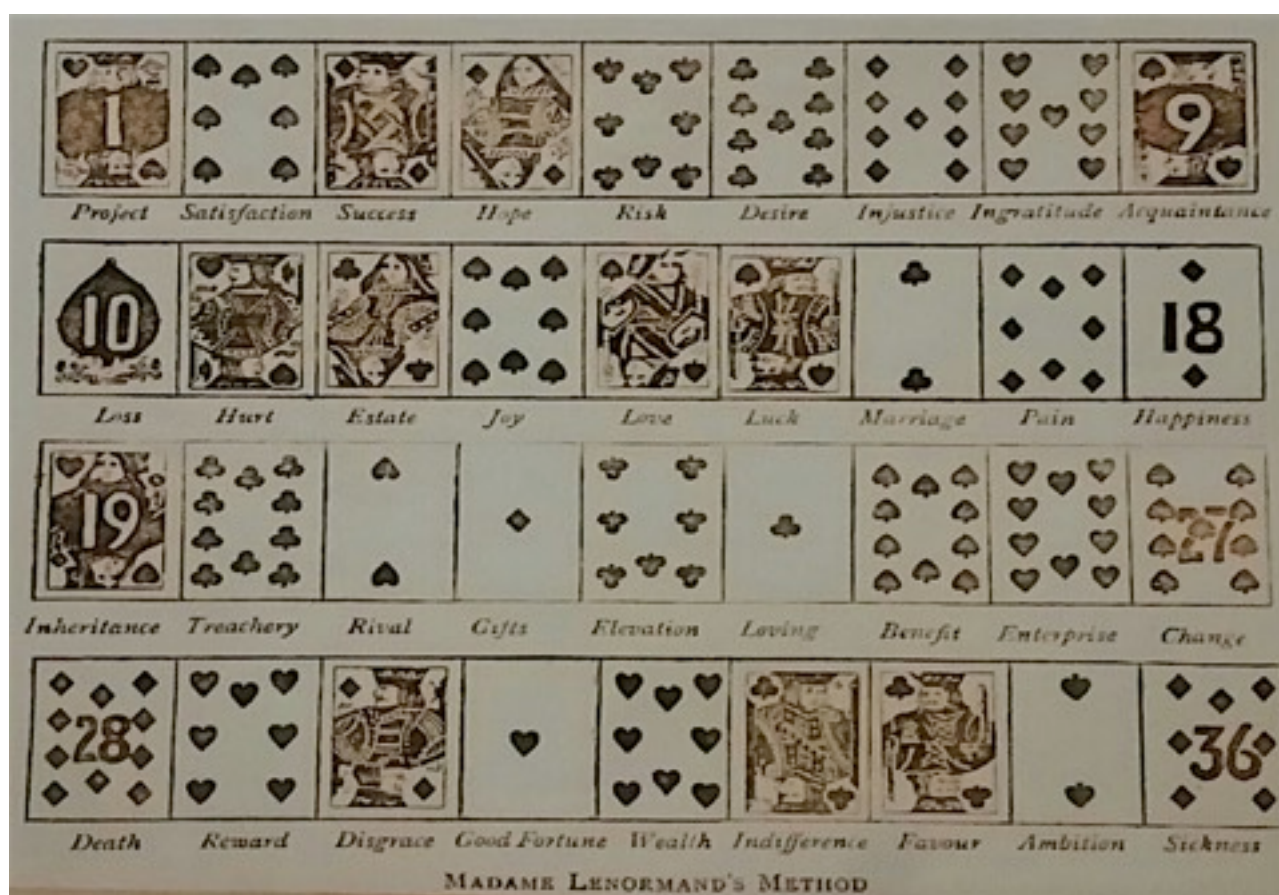
⁵⁸ Véase: MLLE. LENORMAND. Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques. Paris. 1809. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74003d/f2.item.zoom> Consultado en 13 de marzo de 2017.

6.3.3. El Método de Mlle. Lenormand.

Este método emplea treinta y seis cartas. El As, Rey, Reina, Jota, Diez, nueve, ocho, siete y dos de cada palo. Las tarjetas se colocan en filas de nueve de cada uno de izquierda a derecha.

El lugar en el que cae cada carta, determinará de qué manera va a afectar el consultor. Cada lugar tiene un nombre definido, y gobierna sobre ese elemento en la vida designada con su nombre.

Los treinta y seis posiciones se denominan de la siguiente manera:

MLLE. LENORMAND. Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques. Paris. 1809. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74003d/f2.item.zoom> Consultado en 13 de marzo de 2017.

Las cartas que tocan el significador del consultante deben considerarse, es decir, los que están arriba, abajo, a la derecha, la izquierda de él, y los que lo toque oblicuamente hacia la derecha e izquierda, arriba y abajo. Estas nueve cartas (incluyendo el significador), adoptadas en relación con las posiciones que ocupan, determinará la condición del consultor, sus esperanzas, sus éxitos, obstáculos y peligros. Las otras cartas son interpretados uno por uno, de acuerdo con las posiciones que ocupen, determina la condición del consultante, de acuerdo con su significado general.

Mlle. Lenormand murió al 25 de junio de 1843, dejando un patrimonio considerable, el resultado de su trabajo como vidente y sus libros publicados, el valor estimado de su fortuna sería alrededor de 120.000 francos. Fue enterrada en el cementerio de Père Lachaise en París.

A pesar de nunca haber sido citado en sus obras, Etteilla uno de los videntes más conocidos de su tiempo, tenía sido una gran influencia para Mademoiselle Lenormand.

However she worked, others followed after her death, including Mme. Clément, who wrote *The Bleeding Raven*, a book on fortunetelling that was actually based on Etteilla's earlier work and cards. It was Etteilla (1738–1791) who seemed to inspire Mlle. Lenormand, as he was widely regarded as the first true teacher of tarot, however she conspicuously does not mention him at all in her many writings.⁵⁹ (GOODWIN, T. MARCUS, K. *Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life*. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013).

⁵⁹ Sin embargo, otros siguieron su trabajo después de su muerte, incluyendo Mme. Clément, quien escribió *The Bleeding Raven*, un libro de adivino, que en realidad estaba basado en los trabajos anteriores y la baraja de Etteilla. Etteilla era (1738- 1791), inspiró Mlle. Lenormand, y la misma le consideraba como el primer verdadero maestro de tarot, sin embargo, evidentemente no lo mencionan en sus escritos. GOODWIN, T. MARCUS, K. *Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life*. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013).

6.3.4. Etteilla (ps. of Jean-Baptiste Alliette)

Etteilla's *Cours théorique et pratique du Livre du Thot* (1790), en Decker, Depaulis & Dummett's, *A Wicked Pack of Cards*, © 1996

Otro importante nombre para la historia de la cartomancia es Jean-Baptiste Alliete, conocido como Etteilla, pseudónimo de Jean-Baptiste Alliette (1738 – 1791), fue un ocultista francés, el primero en popularizar la adivinación por el Tarot para una amplia audiencia, y posee la fama es de ser el primer a echar el tarot como profesional en la historia.

Nacido en París en el año de 1738, se conoce muy poco sobre su juventud. Estuvo casado durante media década, en la cual trabajó como comerciante de semillas, y informes frecuentes, afirman que, pero no hay evidencia para apoyar la idea, de que era un fabricante de pelucas o un barbero.

According to a long but spurious tradition, later refuted by Decker, Alliette was a barber and wig- maker. The truth of the matter is that, at least until 1768, he was a seed and grain merchant, like all the rest of his family members; and from 1768-1769 he was a print seller. In one of his books (1789) he refers to himself as a 'Professeur d'Algèbre', but this fancy title, although "confirmed" by his burial certificate, probably lacks any professional basis. In all likelihood, Alliette was more of a fortune- teller. In his publications, he freely advertised his rather expensive lessons and consultations in → Tarot, → astrology and healing. As early as 1772, in *Le zodiaque mystérieux* he gave a

colorful description of how a spirit had appeared and spoken to him.⁶⁰ (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p. 343)

Antes de publicar su primer libro, Etteilla, ou manière de se récréer avec un jeu de cartes ("Etteilla, o la manera de divertirse uno mismo con una baraja de cartas"), en el año de 1770, empezó a utilizar el nombre Etteilla, que es, su apellido escrito del revés.

Primera página del libro de Etteilla, *Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées tarots*.⁶¹

Este primer libro era un discurso sobre el uso de una baraja de cartas común (la baraja de la época o baraja de piquet, además de una carta "Etteilla"). Aproximadamente en esta época, Etteilla ganaba la vida trabajando como consejero, maestro y autor.

⁶⁰ "De acuerdo con una larga tradición, más tarde desmentida por Decker, Alliette era barbero y fabricante de pelucas. La verdad del asunto es que, al menos hasta 1768, fue vendedor de semilla y grano, como el resto de miembros de su familia; ya partir de 1768-1769 fue uno escritor. En uno de sus libros (1789) se refiere a sí mismo como un "Professeur d'Algèbre", pero este título de fantasía, aunque confirmada "por su certificado de sepultura, probablemente carece de cualquier base profesional, Alliette era más de un adivino. En sus publicaciones, se anuncian libremente sus lecciones y más caros consultas en → Tarot, astrología → y la curación. Ya en 1772, en *Le mystérieux zodiaque* dio una descripción de cómo había aparecido un espíritu y hablado con él". (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p.343)

⁶¹Véase: Jacques Halbronn en *L'Astrologie du livre de Thot: suivie de recherches sur l'histoire de l'astrologie du tarot* (1993) Ed. de la Maisnie & Ed. de la Grande Conjonction.

En 1781 el pastor protestante y ocultista franco-suizo Court de Gébelin publicó en su enorme obra *Le Monde primitif* (El mundo primitivo) su hipótesis de que el Tarot era en realidad un libro egipcio de sabiduría arcana⁶². Etteilla le respondió con otro libro, *Manière de se récréer avec le jeu de cartes nommées Tarots* ("Cómo divertirse uno mismo con la baraja de cartas llamada Tarot") que apareció seguidamente, en 1785. Se trata del primer libro de métodos adivinatorios a través del Tarot. Siguió a este libro la publicación de la primera baraja de cartas diseñada específicamente para propósitos ocultista.

At the latest, Alliette's interest in the Tarot dates from 1770, when his first book appeared: *Etteilla, ou Maniere de se Récréer avec le Jeu de Cartes Nommées Tarots*. Then, in 1783 and 1785, he published a series of four books ("Cahiers") under that same title. These contained many further developments of the ideas presented in the earlier book, and added fresh perspectives on them. Due to these publications, he stands out as the first author in the history of Tarot literature to have ever presented an esoteric interpretation of the Tarot of Marseille, or at least, such a detailed one. Alliette's initiative sparked a "tarotic" esoteric current of interest, which has never really diminished until the present time. Many Tarot decks posthumously published under his name are, however, of dubious provenance. In his "Cahiers", he informs his readers that the cards are not meant as a game, but as a tool for divination and meditation, and that he considers himself a restorer of their original meaning. He claims, for example, that the deck of Marseille (for this is what he means by "the Book of Thot") had been revealed by priests in ancient Egypt. With regard to this point in particular, it seems that only the Comte de Mellet was earlier in making a similar claim; it can be found in an entry by him that was inserted into → Antoine Court de Gébelin's *Le monde primitif* (vol.

⁶² Percibes el "espíritu de la época con la idea la Egptomania, que se puso en moda en este momento, como ya descrito. anteriormente. .

XVII, 1781).⁶³ (HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p.344)

Hacia 1790, interpretó la sabiduría hermética del Libro de Thot egipcio: Cours théorique et pratique du Livre du Thot (Curso teórico y práctico del Libro de Thot). Éste incluía sus reformulaciones de los Arcanos Mayores y Menores del Tarot, así como la introducción de los elementos y estudios sobre la astrología.

En verdad, no existe evidencia, científica o histórica, alguna que apoye la noción de que el tarot proceda de un linaje egipcio. Etteilla fundó una sociedad de Tarot, la Société des Interprètes du Livre de Thot (Sociedad de los intérpretes del Libro de Thot), y murió en 1791, a los 53 años.

6.3.5. Las Barajas Lenormand:

A mediados del siglo XIX después de la muerte de la vidente famosa Mademoiselle Lenormand, el nombre Lenormand comenzó a ser utilizado en varias barajas producidas

⁶³ “A más tardar, el interés de Alliette por el Tarot data desde 1770, cuando su primer libro apareció: Etteilla o Maniere a Récréer avec le Jeu de Cartes Nommées Tarots. Luego, en 1783 y 1785, publicó una serie de cuatro libros ("Cahiers") bajo el mismo título. Estos contenían muchos desarrollos nuevos y contenidos de las ideas presentadas en el libro anterior, y ha añadido nuevas perspectivas sobre ellos. Debido a estas publicaciones, se destaca por ser el primer autor en la historia de la literatura Tarot, que ha presentado una interpretación esotérica del Tarot de Marsella, o por lo menos, uno tan detallada. La iniciativa de Alliette provocó la corriente esotérica "tarotic" de interés, que en realidad nunca ha disminuido hasta la actualidad. Muchos juegos de Tarot publicados póstumamente bajo su nombre son, sin embargo, de dudosa procedencia. En su "Cahiers", informa a sus lectores Que las cartas no están pensadas como un juego, sino como una herramienta para la adivinación y la meditación, y Que él se considera el restaurador de su significado original. Afirma, por ejemplo, que la cubierta de Marsella (porque esto es lo que quiere decir con "el Libro de Thoth") había sido revelado por los sacerdotes en el antiguo Egipto. Con respecto a este punto en particular, parece que sólo el Comte de Mellet fue Anterior en hacer una afirmación similar; que se puede encontrar en un artículo de lo que se insertó en la → Antoine Gévelin Corte Le monde primitif (vol. XVII, 1781).”(HANEGRRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden: Brill, 2006. p.344)

en Europa; debido a su fama; su nombre fue asignado las cartas y así hacían con que las cartas tuviese aceptación y credibilidad.

Certamente, a fama e prestígio de Mlle. Lenormand eram enormes. Tudo indica que seu nome tornou-se uma grife; algo que agregava valor, qualidade, confiabilidade e sofisticação a qualquer produto. Essa prática de marketing, desde sempre, tem provado ser muito eficiente e eficaz. Em pleno século XXI, nossas “celebridades”, comercializando seu nome e imagem, avalizam toda sorte de produtos e serviços.”⁶⁴ SPACASSASSI, G. - BARALHO PETIT LENORMAND TEORIA & PRÁTICA, Editorial Totalidade. São Paulo.2014.).

Dos barajas llevan su nombre: el Grande Lenormand e Le petit Lenormand (también conocida como La Baraja Gitana), un hecho interesante, es que la vidente no utilizaba barajas con imágenes para echar las cartas e si una baraja de piquet, compuesto por cartas normales, en sus escritos también se relata la utilización de un tarot.

Aunque la baraja lleva su nombre, Mlle. Lenormand no fue su inventora. Esta mujer empleo distintos métodos de adivinación como la quiromancia y el Tarot, así como otros oráculos; pero, al igual que muchos cartománticos o videntes que trabajaban con cartas en el siglo XVIII, utilizaba una baraja reducida a 32 naipes llamada piquet, de las que se habían retirado todas las cartas numeradas del 2 al 6. El piquet es un juego de cartas del siglo XVI que se juega con 32 naipes y que los cartománticos también empleaban para la adivinación.

⁶⁴ De hecho, la fama y el prestigio de Mademoiselle. Lenormand eran enormes. Parece que su nombre se ha convertido en una marca; algo que agrega valor, calidad, fiabilidad y sofisticación a cualquier producto. Esta práctica comercial, siempre es, ha probado ser muy eficiente y eficaz. En el siglo XXI, nuestros "celebridades", la venta de su nombre e imagen, endosan toda clase de bienes y servicios. SPACASSASSI, G. - BARALHO PETIT LENORMAND TEORIA & PRÁTICA, Editorial Totalidade. São Paulo.2014.)

6.3.5.1. Le Gran Jeu Lenormand

En el año 1845, dos años después de la muerte de Mademoiselle Lenormand, fue publicado por la gráfica parisina Grimaud⁶⁵, la baraja⁶⁶ más antiguo que lleva el nombre de Mlle. Lenormand y sería el "La Sybille des Salones" o el Le Grand Jeu Lenormand, que consta de 52 cartas, que tienen diferentes personajes y situaciones cotidianas.

Era un juego utilizado para la adivinación (la cartomancia) y las cartas que se parecen a figuras de una historia, al igual que las libros de cómics actuales, y retratan temas cotidianos como conversaciones, el matrimonio, los viajes, peleas, etc.

Cartas del Gran Lenormand

⁶⁵ Esta gráfica sería responsable de la lanzamiento de las cartas conocidas como Lenormand y fue responsable por la edición del Tarot del Marsella de su tiempo lanzado en 1931, que fue, posiblemente, el tarot más vendido del siglo pasado.

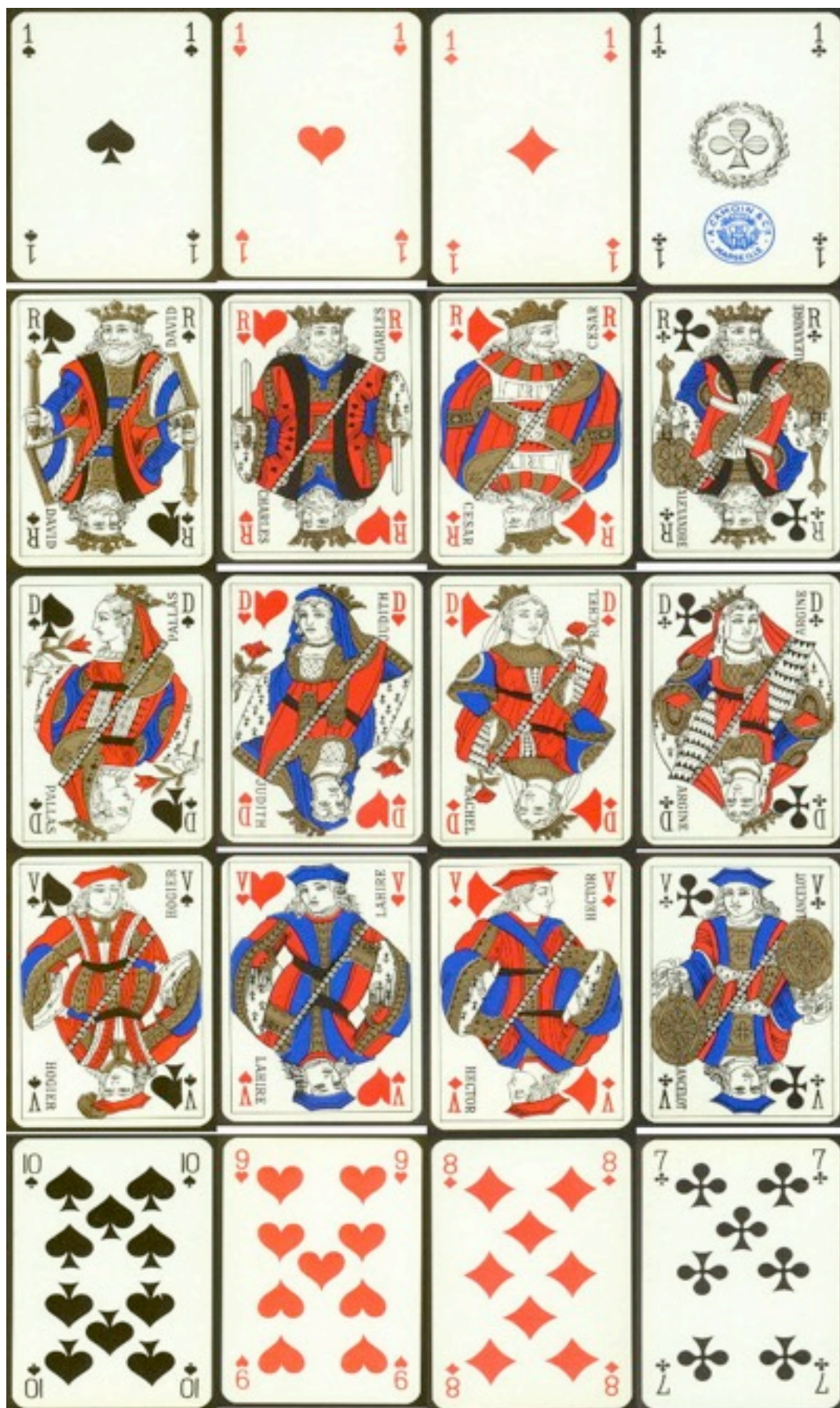
⁶⁶ Como ya se ha mencionado anteriormente las cubiertas que utilizan el nombre de Lenormand , han sido creados después de su muerte y nunca han sido utilizados para ella.

6.3.5.2. La Baraja Gitana⁶⁷ o Le Petit Lenormand

Es un conjunto de 36 cartas utilizadas para la adivinación, se cree que esta cubierta sería una adaptación del juego francés “Le Piquet”⁶⁸, mezcladas con el Juego de la Esperanza, de los cuales fueron acrescentados ilustraciones a las cartas que serían el significado correspondiente a cada carta. Fue acrescentada la carta de numero 6, totalizando el numero de 36 cartas al hecho de las 32 cartas comúnmente utilizadas en los juegos de recreación del mismo periodo, entre eles el Piquet, el Manille y el Belote.

⁶⁷ El manual compilado por Rosalinda da Matta en Portugués y de lo cual fue utilizado en este trabajo consta en su integridad en el ANEXO IV. (MATTA, R. O Baralho Cigano inspirado en Lenormand. Editorial Artha. Brasil. 2004)

⁶⁸ Le Piquet: Fue un juego muy conocido en la época, acreditase que su origen data del siglo XV, asociados al Rey de Francia Charles VII (1422-1461). Compuesto por 32 cartas : Ases, 7,8,9,10, Varetees, Reinas y Reyes de los cuatro cuatro naipes.

Baraja utilizada para el juego de Piquet, Manille e Belote.

8. Ataúd: 9 de oros
9. Flores: Reina de Espadas
10. Guadaña: Jinete de Oros
11. Látigo: Jinete de Bastos
12. Pájaros: 7 de Oros
13. Niño: Jinete de Espadas
14. Zorro: 9 de Bastos
15. Oso: 10 de bastos
16. Estrella: 6 de copas
17. Garza: Reina de copas
18. Perro: 10 de copas
19. Torre: 6 de espadas
20. Jardín: 8 de espadas
21. Montaña: 8 de Bastos
22. Carretera: Reina de oros
23. Ratones: 7 de Bastos
24. Corazón: Jinete de copas
25. Anillo: Ás de Bastos
26. Libro: 10 de Oros
27. Carta: 7 de espadas
28. Señor: Ás de copas
29. Dama: Ás de espadas
30. Lirios: Rey de Espadas

31. Sol: Ás de Oros

32. Luna: 8 de copas

33. Llave: 8 de Oros

34. Pez: Rey de Oros

35. Ancla: 9 de espadas

36. Cruz: 6 de Bastos.

Parte II

6.4. Los Símbolos⁶⁹:

Vivimos rodeados de símbolos, puesto que éstos son desde los movimientos de la mano en un adiós al alfabeto que usamos para hablar y escribir, o sea, encuéntrense los símbolos en casi todo lo que se refiere al hombre.

Aunque la literatura utiliza definiciones reduccionistas de la palabra "símbolo", lo cierto es que al explicar lo simbólico, siempre hay algo que permanece intraducible porque el símbolo apunta a algo que falta, que lo represente, pero sin captar todas sus posibilidades y permite como nos cita Chevalier en el diccionario de los símbolos una significación del mundo y de las cosas.

La presencia de los símbolos posibilita, pues, aquel discurrir acerca de ellos que constituye la sociedad, la historia y la cultura. La significación en general, la concepción del mundo, las doctrinas, las teorías, las ideologías, se construyen socialmente, qué duda cabe. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.4).

Pero no solo el símbolo es algo de la sociedad, además la percepción del símbolo también es personal, en su proceso de formación, el ser humano suma a las experiencias personales de los valores sociales y culturales heredadas de la humanidad que lo precedió hasta entonces.

⁶⁹ Aunque el término "simbolismo" también se utiliza para referirse al movimiento artístico y literario, cuyas raíces se remontan a finales del siglo XVII, me refiero a lo que Lurker (1997, p. 649) llama "el estudio, la doctrina, la ciencia de los símbolos, su origen, el significado y la divulgación. "En este sentido, la palabra implica, por ejemplo, el significado de una figura mítica, de una obra de arte, un sueño o elementos que forman parte de una cultura o religión. (LUKER. M. Dicionário de simbologia. Martins Fontes. São Paulo: 1997. p. 649)

El significado de la palabra "símbolo" se desarrolló enormemente, llegando a implicar, por ejemplo, oráculos, presagios, fenómenos extraordinarios que provenían de los dioses, distintivos corporativos, botones y diversos signos de compromiso, ya que el anillo de bodas o el anillo depositados por los participantes de un banquete, aseguraban que iban a pagar por ello correctamente. De hecho, pocas palabras han adquirido tan vasto significado como la palabra "símbolo".

El término "símbolo" gradualmente empezó a referirse a todo aquello que por un acuerdo general o por analogía, algo representaba convencionalmente un objeto o a alguien. Un símbolo es una representación, pero no una reproducción. Mientras una reproducción implica igualdad, un símbolo es capaz de evocar la representación de objetos que se debe, por ejemplo, a las características en común, como la alianza, símbolo de la boda, o los platos de una balanza, símbolo de la idea justicia.

Para Chevalier y Gheerbrant⁷⁰ la historia del símbolo demuestra que cualquier cosa puede adquirir valores simbólicos, ya sean naturales (rocas, animales, flores, fuego, ríos, relámpagos, etc) o abstracta (número, idea, forma geométricos, etc). Por lo tanto, a través de símbolos, objetos comunes adquieren nuevos significados. Un simple trozo de tela, por ejemplo al ser levantada a la parte superior de un mástil, se refiere a la idea de patria. Del mismo modo, dos segmentos de línea dos líneas perpendiculares aluden al sacrificio espontáneo de Cristo.

⁷⁰ Véase: CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.

Encuéntrense fácilmente las mismas representaciones simbólicas en diferentes lugares, diferentes personas. De acuerdo con D'Aviella⁷¹., estas cuestiones difícilmente se pueden explicar por el azar. Para el autor, éstas o parecidas imágenes fueron diseñadas de manera independiente o eran apropiadas para un país por otro. Representaciones relacionadas con el sol por un disco o una cara que emite rayos, por ejemplo, no son específicas de ninguna raza o nación en particular. Este es un aspecto inherente del ser humano: en cierta etapa de su desarrollo el hombre simbolizaba el dios del sol con las características que remiten a su estructura física y anatómica.

Del mismo modo, los símbolos pueden ser apropiados. El simbolismo hindú, chino y japonés, por ejemplo, penetró entre nosotros a través de artículos comerciales, entre ellos, vasos, tejidos y piezas curiosas del Lejano Oriente. Del mismo modo, era costumbre entre los soldados, marineros y viajeros de la antigüedad, a abandonar sus hogares, llevar consigo sus símbolos, objetos que tenían un aprecio estimable, que difundía su significado y adquirían otros nuevos. Cuando se mueven, los objetos también difunden sus representaciones simbólicas.

Así, mediante el estudio de un símbolo, uno debe velar no sólo por su historia, sino también por la comunicación que pudieron haber sucedido entre sus prototipos, y si se hiciera necesario, habría que estudiar las relaciones entre las sucesivas etapas mediante las cuales las transformaciones simbólicas que ocurrieran.

Los primeros estudios acerca de lo simbólico se llevaron a cabo por Athanasius Kircher (1602-1680), profesor de matemáticas y lenguas orientales en Würzburg y Roma.

⁷¹ Véase: D'ALVIELLA, C. G. A migração dos símbolos. Tradução de Hebe Way Ramos e Newton Roberval Eichenberg. Pensamento. São Paulo. 1995. p.27)

Kircher fue el primer autor en hablar de una disciplina “symbolica” y comprender el símbolo como algo que impulsa el espíritu humano de saber algo más por algún otro parecido físico.

Los siguientes intentos vinieron del Romanticismo, sobre todo Friedrich Creuzer, que quería crear una disciplina especial para el estudio de los símbolos, lo que no ocurrió debido a la constante burla del estudio de lo simbólico hecho por sus opositores y las cadenas racionalistas positivistas del siglo XIX. Bachofen, investigador de la antigüedad, no pudo que su *Versuch über die Gräbersymbolik der Alten* (1859) (Ensayo sobre el simbolismo de las antiguas tumbas) fuera entendido, por no restringir su análisis a una explicación del símbolo meramente iconográfico y estético, pero mirando el estudio de los símbolos buscando su interpretación.

El estudio de lo simbólico pasó a ser contemplado por la psicología a partir de Freud y luego por Jung, los cuales no buscarán los símbolos contenidos en manifestaciones culturales o religiosas, pero tratarán de identificarlo en la psique del hombre. Para la escuela freudiana, los símbolos se expresan, de manera indirecta, figurada y difícil de descifrar, el deseo o los conflictos. En esta lógica, el símbolo sería la relación que une el contenido manifiesto de un comportamiento, de un pensamiento, de una palabra, al su significado latente. Como bien dice Eliade⁷² el psicoanálisis, imágenes, símbolos y mitos no son creaciones irresponsables de la psique, sino que responden a una necesidad y llenan una función: revelar las formas más íntimas del ser. Por lo tanto, el estudio de los símbolos permite una mejor comprensión del hombre.

⁷² Véase: ELIADE, M. *Imagens e símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso*. Martins Fontes. São Paulo. 1991a. p.8-9.

Mientras que Freud vio el inconsciente como una especie de "zona de caída" de los deseos reprimidos, Jung lo concibió como un mundo tan real y vital para la vida de un hombre como él es consciente. Los elementos (lengua y personas) serían los símbolos del inconsciente, el cual, a través de los sueños, podían comunicarse con el mundo consciente.

Para Jung⁷³, los símbolos presentes en los sueños no se pueden descifrar o interpretar a través de un manual o un glosario. Siendo "una expresión integral, inconsciente importante y personal de cada uno". Por lo tanto, para la escuela de Jung, una palabra o una imagen es considerada simbólica cuando implica algo más que su valor nominal e inmediato, algo que no se puede definir ni explicar con precisión. Por esta razón, es decir, lo porque hay varias cosas que no podemos entender, es que para Jung , a menudo utilizamos términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir totalmente. Un ejemplo es el uso del lenguaje simbólico y las imágenes de las instituciones religiosas.

Sólo en 1953 fue fundada por M. Engelson, en Ginebra, la primera sociedad dedicada al estudio de los símbolos, Société de Symbolisme, que se reúne en Ginebra, Bruselas y París y publica sus artículos en los Cahiers Internationaux de Symbolisme. En asociación con el psychology Department (Universidad del Estado de Georgia), se formó en los Estados Unidos la Sociedad Internacional para el Estudio de los símbolos, cuya publicación se titula International Journal of Symbolology. También, muchos institutos científicos contribuyen de diversas maneras para el estudio de los símbolos, tales como el Instituto C. G. Jung en Zurich, The Mediaeval Academy of America, fundada en Cambridge en 1925, con la publicación del Speculum, y la Fundación Ludwig Keimer

⁷³ Véase: JUNG, C.G. El hombre y sus símbolos. Barcelona. Paidós Ibéria S.A. 1995.

(Basel), en asociación con el Instituto Ticinese di Alti Studi (Lugano), lleva a cabo conferencias cuyo énfasis está en la arqueología y la etnología.

Para Eliade⁷⁴, uno de los factores que contribuyeron al gran interés en el estudio de los símbolos en la actualidad son los hallazgos de la psicología de Freud y Jung de que la actividad del inconsciente es cognoscible a través la interpretación de las imágenes, la aparición del arte abstracto (a principios del siglo XX), las experiencias poéticas surrealistas después de la Primera Guerra Mundial y la investigación de los etnólogos, especialmente acerca de las ideas de Lucien Levy-Bruhl sobre la estructura y funciones de la "mentalidad primitiva", que instigó estas ideas a muchos filósofos europeos a estudiar el mito y el símbolo. Eliade también habla de la importancia de los estudios realizados por epistemólogos y lingüistas, tratando de mostrar el carácter simbólico del lenguaje y las artes.

Como puede verse, la capacitación, la organización y la interpretación de los símbolos les interesa a varias disciplinas: la historia de las civilizaciones y las religiones, la lingüística, la antropología cultural, la crítica de arte, la psicología, la medicina, la publicidad, la semiótica, etc. De hecho, todas las ciencias del hombre, así como todas las formas de arte, están involucradas con lo simbólico, aunque cada una tiene su propio diseño y aplicación del término "símbolo". Según Eliade, aunque el simbolismo es examinado desde diversas perspectivas, debido al fuerte vínculo que existe entre las disciplinas humanas, cualquier descubrimiento de un área ofrece una importante contribución a la otra. Por lo tanto, las propias ideas simbólicas acerca de la psicología, por ejemplo, a menudo son de interés para la ciencia de las religiones. A pesar de las

⁷⁴ Véase: ELIADE, M. Mefístoles e o andrógino: comportamentos religiosos e valores espirituais não-europeus. (Coleção Tópicos). Tradução de Ivone Cartilho Benedetti. Martins Fontes. São Paulo. 1991b. p. 205-207.

contribuciones y el significado simbólico que se diferencian en cada disciplina, no se puede negar que se trata de la misma.

Uno de los significados de un símbolo sólo se agarra mediante el análisis de las condiciones en las que aparece, su comportamiento y su consecuente efecto. El significado del símbolo va en lo que piensa Cirlot cuando dice que: "El realismo que ve en lo fabuloso una copia o confabulación de varios elementos alterados, no es otra cosa que suministrar una explicación sobre el problema de la "origen", sin penetrar en la razón de esta entidad." (CIRLOT, J.E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A. Barcelona. 1992 92, pg.41). Para el autor, indicando, por ejemplo, la imagen de un murciélago que dio lugar a la idea de uno hipogrifo, de quimera y del dragón es proporcionar un ínfimo valor de importancia significativa y simbólica de estos animales mitológicos. Lurker⁷⁵ comparte esta idea y dice que el análisis simbólico y la interpretación deben estar libres de puntos de vista y de las asociaciones ideológicas precipitadas.

En contra de esta idea, alguien podría afirmar que la asociación conocida y frecuente entre el árbol y la serpiente por ejemplo, es el único con la observación (que se produce en los países donde hay serpientes) que estos reptiles hacen sus guaridas en el pie de los árboles. Aún sin descartar la posibilidad de que tal idea, se observó que eso no explica, por ejemplo, el significado de este símbolo en la historia de la tentación bíblica. Lo simbólico va más allá. En este caso, varios aspectos se refieren a la relación análoga que existe entre la serpiente y el árbol: su naturaleza lineal, figura de la serpiente con las raíces, la dualidad del bien y el mal (tal cual las ramas de los árboles elevase al sol, como adoración, la serpiente espera a su presa para matarla).

⁷⁵ Véase: LURKER, M. Dicionário de Simbologia. Tradução Mário Krauss e Vera Barkow. 2. ed., Martins Fontes. São Paulo. 2003. p.657-667.

Es cierto que, para explicar lo simbólico, siempre hay algo que permanece intraducible. Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, el símbolo indica que falta algo, que lo represente, pero sin captar todas sus posibilidades. Un símbolo, como se indica Lurker se compone de formaciones rígidas, que se pueden definir con facilidad y precisión, pero cambiable, y en muchos casos ambigua. De hecho, hay significados análogos, cada uno en un cierto nivel, es decir, revela diferentes direcciones simultáneamente.

En base a esta multiplicidad de significados de un símbolo, se entiende que cada representación simbólica sirve como el centro de una red, que está conectado a varios otros elementos laminares con sus respectivos centros. Chevalier⁷⁶ dice algo similar cuando dice que el símbolo puede ser comparado con un cristal refleja la luz de forma diferente dependiendo de la faceta que lo recibe. En consecuencia, considera que el símbolo produce un fenómeno de condensación, es decir, un significante en referencia a más de un significado. Por lo tanto, un símbolo que representa diferentes objetos que, a su vez, actúan como una representación de varios otros objetos en una cadena sin fin.

La percepción del símbolo también es personal. En su proceso de formación, el ser humano agrega, las experiencias personales, los valores culturales y el legado social de la humanidad que lo precedió hasta entonces. Por lo tanto, la comprensión de un símbolo depende en gran medida de la percepción directa, hecha posible por el repertorio personal. Por medio de las análisis históricos, las comparaciones transculturales, la investigación sobre las interpretaciones de las tradiciones orales y las encuestas del psicoanálisis contribuyen a hacer esta interpretación más completa y menos arriesgada.

⁷⁶ CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. p. XXII.

Visto tal subjetividad y sugestividad de los símbolos cada análisis se convierte en un punto de vista del producto que no se acaba, ni al menos relativamente, ninguna de las áreas relacionadas con el diseño de la representación simbólica, sino que tratan de unir a la comprensión del papel significativo en el estudio del símbolo y la interpretación de algunos de sus múltiples significados, al interpretar un símbolo no es posible agotar su generalidad, y de esto la posibilidad de cambio para los símbolos. Aunque un símbolo depende de un acuerdo en común, su significado puede variar con el tiempo y de acuerdo con el enfoque por el que se analizan.

6.5. Jung y los Símbolos

El psiquiatra suizo C. G. Jung (1875-1961) fue uno de los principales miembros del movimiento psicoanalítico en sus primeras etapas, además de ser el primer presidente de la asociación internacional, sus investigaciones tienen como el principal tema la psique, o lo psíquico como la totalidad.

Psique en Psicología Analítica es la totalidad de todos los procesos psicológicos y es necesario conceptualizar la psique como una "totalidad", es decir, los sistemas que lo componen son Inter activos, sea consciente o inconsciente, comprenden la Consciencia e lo Inconsciente; y considerando que en la psique hay lugar para numerosas compensaciones, es decir, funciones psíquicas. Jung se refiere a la psique como autorreguladora, ya que tiende a distribuir su energía buscando equilibrio y lleva a la persona a ser más auténtica y plena.

En el texto psicología do inconsciente, Jung dice que "la psique es un sistema de autorregulación". (JUNG, C.G. O.C. Volumen 7 - Dos Escritos sobre Psicología Analítica:

El problema de los tipos de actitud, Editorial Trotta Madrid, 2007a. §92). Por lo tanto, este aspecto inconsciente compensatorio se produce debido al hecho de que, para Jung, la psique sería un fenómeno energético, lo cual se observa un proceso constante de autorregulación o compensación, lo que resultaría en un intento de equilibrio del sistema. Los contenidos y las tendencias que emergen del inconsciente compensarían cualquier actitud unilateral exacerbada de la conciencia, a través de un opuesto.

La psique opera a través en tres niveles en la Psicología Analítica:

- Conciencia;
- Inconsciente Personal;
- Inconsciente Colectivo;

La Conciencia permite que el sujeto perciba lo que ocurre y conozca a si mismo. También permite orientarse y adaptarse a las situaciones de la vida.

En su teoría del inconsciente, Jung postuló que éste se presenta en dos formas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal corresponde a capas más superficiales, en las cuales se incluyen cuestiones relativas a la vida privada del individuo: sus percepciones, ideas, experiencias, memoria, representaciones, etc. Esta denominación se encuentra cerca de la noción del inconsciente freudiano. “Los contenidos de lo inconsciente personal son ante todo los llamados complejos sentimentalmente acentuados, que forman la intimidad personal de la vida anímica. Los contenidos de lo inconsciente colectivo, por el contrario, son los llamados arquetipos.” (JUNG, C.G. O.C. Volumen 9/1 - Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo, Editorial Trotta Madrid, 2002 §.4).

Para Jung, el inconsciente personal está estructurado en bases más profundas, estos estratos son el inconsciente colectivo. Esto no sólo sería de carácter individual, sino universal, es decir, en contra de la psique personal hay contenido y modos de comportamiento, que son "cum grano salis" igual en todas partes y en todos los individuos. El análisis del inconsciente personal de Jung, nos enseña que a pesar de este autor tratar de señalar, como se ha visto anteriormente, sus diferencias con Freud su concepto del inconsciente personal, es muy similar al inconsciente de Freud.

El inconsciente colectivo es la parte inconsciente de la psique colectiva, la imago objetual inconsciente. El inconsciente colectivo se constituye: Primero, por percepciones, ideas y sentimientos subliminales que no están reprimidos por su incompatibilidad personal, sino que a causa de reducida fuerza de estimulación o el escaso investimento de libido son subliminales desde el origen. Segundo, con restos subliminales de funciones arcaicas, que existen a priori y que en cualquier momento por cierta acumulación de la libido, pueden ser puestos en función. Estos residuos son la naturaleza no solo formal sino también dinámica (pulsiones). Tercero, con combinaciones subliminales en forma simbólica, que todavía no son capaces de asunción consciente. (JUNG, C.G.. Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 2010. p.322)

El inconsciente colectivo sería el depositario de toda una tradición cultural de la humanidad, de la cual no podemos escapar y en la que estamos inmersos inescrutablemente. Afirma que este inconsciente es un tesoro de imágenes que incluye los tipos arcaicos - o mejor - primordial, es decir, imágenes universales que han existido desde tiempos antiguos.

Una capa en cierto modo superficial, de lo inconsciente es sin duda alguna personal. La designamos con el nombre de inconsciente personal. Pero esa capa descansa sobre otra más profunda que ya no procede de la experiencia personal ni constituye una adquisición propia sino que es innata. Esa capa más profunda es lo así llamado

inconsciente colectivo. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2002. §3)

Estas imágenes toman la forma de arquetipos, que son la condensación de este material mítico y primitivo en su estado puro. Los arquetipos nos aparecen en forma de imágenes arquetípicas – a las que tenemos acceso a través de sueños o del arte, por ejemplo - en forma de acuerdo con el individuo y su mundo. Este proceso se produce a través del inconsciente personal y su manifestación tiene matices múltiples. Sin embargo, el arquetipo original al que se une es fielmente guardado y lo que nos es revelado son las imágenes arquetípicas. De esta forma, es importante darse cuenta de lo que se pone en la conciencia son las imágenes arquetípicas y es a través de ella que constelan y se perciben los arquetipos. Los arquetipos pueden ser la naturaleza personal o colectiva , común a toda la humanidad , o característica de una cultura particular. Tiene características a temporales , es inagotable , vivo , multidimensional.

Para conceptualizar el arquetipo, Jung hablaba de formas heredadas, dando al hombre un patrón de comportamiento, como una especie de norma biológica en la actividad psíquica. Por arquetipo se entiende que hay un factor independiente de la actividad humana en nuestra experiencia, que es estructural e inherente a la psique, y por lo tanto pre-consciente e inconsciente. Los arquetipos, mientras son estructuras universales están inmersos en el inconsciente colectivo y actúan alternativamente en la personalidad del individuo. Existe, por lo tanto, la correspondencia entre el individuo y el inconsciente colectivo. El comportamiento humano inconsciente es determinado por la dinámica del arquetipo.

La imagen arquetípica representa y evoca el instinto y el arquetipo determina la naturaleza del proceso de instalación y la dirección que va a seguir, con miras a la autorregulación. El fundamento de toda experiencia humana está en los arquetipos, entonces se puede deducir la inmensidad del mundo arquetípico.

Por lo tanto, la lucha por la individuación es la conquista de las diferentes regiones del inconsciente por la conciencia, la renovación a través del Sí-mismo. El requisito es la energía psíquica o libido, impersonal, y indiferenciada, perpetua en la vida de la psique, que incluye todos los contrarios y no se une de manera unilateral a uno de ellos. Lo que importa es la plenitud del ser. Para ello, no sólo el conocimiento intelectual, sino también es necesario la sabiduría intuitiva.

Derivándose de estructuras arquetípicas, los símbolos representan situaciones y temas típicos y recurrentes de la existencia humana, como el nacimiento, la muerte, el matrimonio y la lucha por la supervivencia entre otros y por lo tanto tienen una constancia de temas y significados, debido a que el arquetipo es una estructura inconsciente. Aunque ningún símbolo concreto puede representar un arquetipo (que es una forma sin contenido específico), sin embargo el símbolo posibilita armonizar el material inconsciente por medio de un arquetipo.

Todo producto psíquico, en cuanto de momento constituye la mejor expresión posible de un orden de cosas ignoto aún o conocido sólo relativamente, puede ser concebido como símbolo en cuanto nos inclinamos a presumir que la expresión pretende designar lo que sólo se presiente o no se conoce aún de un modo claro. En cuanto toda teoría científica encierra una hipótesis, es decir, la caracterización anticipada de un orden de cosas esencialmente desconocido aún, puede ser considerada como símbolo. Puede ser también considerado como símbolo todo fenómeno psicológico en cuanto suponemos que dice o significa más o cosa distinta, algo, en fin, que escapa a los conocimientos del momento. Tal presunción es posible sencillamente dondequiera

que haya una conciencia predispuesta a esperar nuevas posibilidades en la significación de las cosas. Sólo no es posible —y para tal conciencia cabalmente— allí donde se ha establecido una expresión que, ha de significar exactamente lo que se pretendía al establecerla, como ocurre en la expresión matemática, por ejemplo. Mas para otra conciencia no existe semejante limitación en modo alguno. Puede concebir la expresión matemática también como símbolo de un psíquico orden de cosas desconocido, incógnito al propósito de su establecimiento, en cuanto tal orden no sea conocido de modo demostrable de quien ha creado la expresión semiótica, por lo que no puede ser para él objeto de utilización consciente. Que algo sea símbolo o no depende por de pronto de la disposición de la conciencia que considera. Depende, por ejemplo, de que una actitud intelectual considere el hecho dado no sólo como tal, sino como expresión de algo desconocido. Es, pues, muy posible que alguien establezca un orden de cosas que a su propia consideración carece, en absoluto, de virtud simbólica y pueda, sin embargo, tenerla para otra conciencia. El caso inverso es igualmente posible. Ahora bien, hay, ciertamente, productos cuyo carácter simbólico no depende sólo de la disposición de la conciencia que considera, revelándose en sí mismos por su efecto simbólico sobre el observador. Son productos estos de tal naturaleza, que quedarían despojados de todo sentido si no se les atribuyera un sentido simbólico.” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 6 – Tipos Psicológicos: Definiciones. Madrid. Editorial Trotta. 2013. §908).

Así puede decir que los símbolos son como una puente entre el Consciente y el Inconsciente; es por medio de los símbolos, el consciente asciende a los contenidos inconscientes. Así por medio de los símbolos las representaciones fundamentales en la experiencia del hombre permite un sentido a las cosas, o sea, en su pensamiento el lenguaje del Inconsciente son los símbolos, o sea, el inconsciente se expresa principalmente a través de símbolos sea por medio de los sueños, cuentos de hadas, mitos, o por la imaginación activa y son una producción espontánea de la psique.

Los sueños contienen imágenes y relaciones entre ideas que no son creadas por nosotros de forma voluntaria y consciente. de forma voluntaria y consciente. Surgen espontáneamente, sin nuestro concurso, y representan en dicha medida una actividad psíquica que se sustrae a nuestro libre albedrío. (JUNG, C.G. O.C. Volumen 7 - Dos Escritos sobre Psicología Analítica: Inconsciente Personal e Inconsciente Colectivo, Editorial Trotta Madrid, 2007a. §210).

El símbolo puede llevar a cabo la mediación entre las diversas antinomias y oposiciones del sujeto, la oposición, la relación entre el consciente y el inconsciente. Esta oposición provoca una actividad haciendo con que del inconsciente manifieste, en general por medio de una forma simbólica y con una función de compensación de esta oposición.

Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una pintura que puede ser conocida en la vida diaria aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. (...). Así es que una palabra o una imagen son simbólicas cuando representan algo más que su significado inmediato y obvio. Tienen un aspecto inconsciente” más amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado. (JUNG, C.G. El hombre y sus símbolos. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 1995. p.20.)

Cuando un símbolo lleva a contenidos arquetípicos a la conciencia , genera cambios profundos en la psique del individuo , que le proporciona una inmersión interna hacia el auto - conocimiento.

Los símbolos como los fenómenos psíquicos afectan tanto a nuestro pensamiento como nuestro sentimiento. Se toman en el nivel de una emoción, una idea. Haber sido afectado por los símbolos es involucrarse en un mundo de realidades invisibles detrás de algo visible, tratando de establecer un sentido.

Jung nos trae el símbolo como una máquina psicológica que transforma la energía⁷⁷, y la posibilidad de que sea representado por dos formas: símbolos de representación y símbolos de acción. En el aspecto progresivo la energía psíquica se dirige hacia el exterior para el objeto externo. El objetivo es modificar la realidad externa, cultural o material. La energía no sigue un flujo libre, sino que sigue un propósito de desarrollo más amplio que sólo los objetivos del ego⁷⁸, sino que para integrar el consciente y el inconsciente.(...). Símbolos de representación son las ideas religiosas, y símbolos de acción son los ritos o las ceremonias. Son manifestación y expresión del exceso de libido. Al mismo tiempo, son transiciones hacia nuevas actividades, que hay que calificar específicamente de actividades culturales, en contraste con las funciones instintivas, que discurren conforme las leyes naturales. (JUNG, C.G. O.C. Volumen 8 - La Dinámica de lo inconsciente: Sobre la energética del alma, Editorial Trotta Madrid, 2011a. §91).

La palabra símbolo proviene del término griego symbolon, que a su vez se relaciona con el verbo symballein, o sea, algo que fue: "echado a", "juntado" o que coincide. El término significa unión, pacto, amistad, es un signo de reconocimiento. En la antigua Grecia, cuando dos amigos se separaron, rompían una moneda, un pequeño plato de arcilla, un anillo, o la mitad de una concha de abulón. Cuando el amigo o alguien en su familia volvía, tenía que presentar su mitad. Si se correspondía con la otra mitad, se habría revelado su identidad como un amigo y por lo tanto tenía el derecho de hospitalidad.

⁷⁷ Libido es un término que se utiliza generalmente en el sentido común para designar cualquier deseo sexual debido al concepto del psicoanálisis de Sigmund Freud. La libido, de hecho, en su etimología, no es nada más que un deseo o anhelo hacia adelante a los instintos de vida. Con este carácter más amplio Carl Gustav Jung desarrollará su noción de la energía psíquica. Por tanto, la energía psíquica (libido) es "la intensidad del proceso psíquico, su valor psicológico." Se manifiesta de muchas maneras diferentes, como el hambre, el sexo, el afecto y la agresión como el calor, la luz y la electricidad son manifestaciones de diferentes energías físicas. La psique es como un sistema de energía relativamente cerrado, es decir, si la energía psíquica deja de ser invertido en algo, volverá a aparecer de otro modo. Si un gran interés (dirigida a un objeto o una persona, por ejemplo) es impedido esta energía puede manifestarse a través de manifestaciones somáticas (alergias, trastornos de la alimentación), puede reactivar contenidos latentes en el inconsciente y construir los síntomas neuróticos. La transformación de la energía de la psique está representado a través de estos diversos fenómenos.

⁷⁸ "Aunque sus fundamentos son relativamente desconocidos e inconscientes, el ego es un facto e consciente por excelencia. Incluso es una adquisición empírica de la existencia individual. Parece surgir en primer lugar de la colisión entre el factor somático y el entorno, y, una vez establecido como sujeto, se desarrolla a partir de nuevas colisiones con el entorno y el mundo interior. A pesar de la ilimitada extensión de sus fundamentos, el ego nunca es más ni menos que el conjunto de la consciencia." JUNG. C. G.; El Ego: Lado consciente de la Personalidad; Espejos del Yo, Kairós, 2010, Barcelona, pg. 36.

O símbolo e isso se aplica a todos eles - é um sinal visível de uma realidade invisível, ideal. Portanto, no símbolo observam-se dois níveis: em algo externo, pode -se revelar algo interno, em algo visível, algo invisível, em algo corporal, o espiritual, no particular geral..⁷⁹ (KAST. V. A dinâmica dos Símbolos, São Paulo, Loyola, 1997).

El símbolo, como se describe arriba, sería algo que ha sido conocido con anterioridad. “ En cambio el símbolo presupone siempre que la expresión elegida es la mejor designación o la mejor fórmula posible para un estado de cosas relativamente desconocido, pero reconocido como existente o reclamado como tal.” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 6 – Tipos Psicológicos: Definiciones. Madrid. Editorial Trotta. 2013. §903).

Los símbolos son la clave para aquello que todavía es un secreto; esta oculto, hacia el inconsciente, en la base de nuestra psique que son los propios arquetipos, que por lo tanto son incapaces de llegar a la conciencia. Se puede ver un patrón en el rendimiento de la psique que corresponde a un movimiento hacia el establecimiento de una totalidad que abarca tanto el inconsciente como el consciente, la superación de la separación entre el yo y el inconsciente.

De esta manera el uso y la interpretación de una figura simbólica en un sueño, en un diálogo, o por medio de algún material proyectivo como las cartas de la baraja gitana, puede tener una influencia real sobre los contenidos inconscientes, actuando como la

⁷⁹ “El símbolo y esto se aplica a todos ellos - es un signo visible de una realidad invisible ideal. Por lo tanto, en el símbolo se observan dos niveles: algo externo, puede que se revele algo interno, algo visible, en algo invisible, en algo corporal, espiritual, en particular en general.” traducción propia del autor de este trabajo. KAST. V. A dinâmica dos Símbolos, São Paulo, Loyola, 1997.

función trascendente⁸⁰; atenuando y proponiendo una solución al conflicto entre el inconsciente y el consciente.

6.6. Los símbolos arquetípicos de la baraja gitana.

Los elementos de la baraja gitana están vinculados a los elementos de la naturaleza, el mundo animal y el cristianismo. Las técnicas de adivinación como la quiromancia, numerología, las cartas, la astrología se dedican a buscar respuestas para cosas relacionadas a la vida exterior, mientras que la psicología y la técnica de la interpretación de los sueños intentan descifrar nuestro inconsciente.

De la misma forma que el tarot, la baraja gitana son mirados como un artefacto adivinatorio, sin embargo como Nichols ya nos mostró en su libro Jung y el Tarot, los símbolos representados por las cartas son portadores de conocimiento y como tal nos pueden servir como un camino de autoconocimiento. Nos remite a elementos arquetípicos, presentes en nuestro universo físico y psíquico, siendo una construcción simbólica, que posee aspectos reconocidos por nuestra personalidad y que despiertan interés, llamándonos a sus imágenes e interpretaciones, despertando la imaginación humana, un proceso de emoción y transformación, estimulando nuestra imaginación y creatividad y así la ampliación de la comprensión (Consciencia). “También la serie de imágenes del tarot tienen todas las trazas de provenir de los arquetipos de transformación, opinión que he visto confirmada por una sólida conferencia del profesor

⁸⁰ “Función trascendente es definida por Jung como aquello que une los opuestos. “Bajo el nombre de función trascendente no ha de entenderse nada misterioso ni, por así decir, metafísico, sino una función psicológica que, a su manera, puede ser comparada con la función matemática del mismo nombre que articula números imaginarios y reales. La - función trascendente - psicológica deriva de la unión de los contenidos conscientes e inconscientes” (JUNG, C.G. O.C. Volumen 8 - La Dinámica de lo inconsciente: La función trascendente, Editorial Trotta Madrid, 2011a. §131).

R.Bernoulli⁸¹. El proceso simbólico es un vivir en la imagen e de la imagen.” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2002, § 81-82).

Los símbolos trascienden lo meramente dibujado, nos llegan desde más allá de la conciencia y no pueden ser comprendidos por nuestro racionalismo, nos hablan de lo desconocido, pero un desconocido presente en la vida, cargado de historias simbólicas, como los sueños y sirven al propósito de transformación, del acceso al inconsciente.

Dado que los símbolos presentes en la baraja gitana son elementos que forman parte de lo cotidiano y de la vida pueden ser una fuente de conocimiento, un intento de conectar el consciente con el inconsciente, pues el Hombre necesita del equilibrio de estas dos instancias psíquicas para el alcance del bienestar, el proceso de su vida que Jung denomina proceso de individuación.

De modo que la individuación sólo puede significar un proceso de evolución psicológica que realiza las determinaciones individuales dadas, o, en otras palabras, constituye al ser humano como ese ente singular que es. No por ello viene a hacerse <<egoísta>>, sino que simplemente realiza su singularidad, lo cual, como queda dicho, está a distancia astronómica del egoísmo o del individualismo. (...) Ahora bien, el objetivo de la individuación no es otro que libertar el sí-mismo, por una parte de las falsas envolturas de la persona y, por otra, de la fuerza sugestiva que ejercen las imágenes del inconsciente. (JUNG, C.G.. Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 2010. p. 101).

⁸¹ Bernoulli, Zur Symbolik geometrischer Figuren and Zahlen. apud JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2002 §81³⁴.

El significado de las cartas de la baraja gitana nos transmite a imaginaciones y como tal son proyecciones. La proyección es un proceso inconsciente y autónomo, por el cual vemos componentes en un objeto, persona o cosas de nuestro alrededor, pero que en verdad nos pertenecen; es algo que hacemos sin una intención consciente, es la manera de funcionamiento de la psique y puede ser una herramienta para el autoconocimiento.

La proyección, como sabemos por la experiencia médica, es un proceso inconsciente, automático, mediante el cual un contenido inconsciente para el sujeto se translada a un objeto, apareciendo así como se perteneciera a éste. En cambio, la proyección cesa en el momento en que se vuelve consciente, es decir, cuando el contenido es visto como perteneciente al sujeto. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2002 §121).⁸²

Las cartas son cada una de ellas portadores de proyecciones, o sea, sus imágenes pueden ser utilizadas como soporte de proyecciones, y permitir un camino hasta la transformación y desarrollo personal, y representan las fuerzas instintivas llamadas por Jung de arquetipos operando en la profundidad de la psique humana.

Haciendo la conexión de la forma en que las imágenes de la baraja aparecen como símbolos en los mitos, cuentos, obras de teatro, pinturas, acontecimientos históricos, las cubiertas o cualquier otro material; y así demostrar como estos motivos evocan sentimientos, pensamientos que son similares universalmente. En este sentido, vamos a

⁸² “Sin embargo, hay casos en que, aunque parece que ya se ha visto lo suficiente esta vinculación, la proyección sigue repercutiendo en el sujeto, es decir, la esperada liberación no tiene lugar. En ese caso, como he visto muchas veces, siguen vinculados al portador de la proyección contenidos relevantes pero inconscientes. Son éstos los que mantienen vigente esa proyección aunque aparentemente ya haya sido vista por el sujeto.” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2002 121¹⁷).

tratar, al igual que Jung lo hizo con el material simbólico, amplificar por analogía las imágenes de las cartas.

6.7. Las cartas y sus símbolos

6.7.1. Carta 1 - Caballero

Un caballero es, en la acepción más literal de la palabra, una persona que monta a un caballo, teniendo una amplitud en lo que se refiere a significados y sugerencias, ya que por el hecho de montar a un caballo significa una condición social muy diferente y cambiante en las distintas etapas históricas. El caballero siempre está relacionado con la acción, con el movimiento, con los actos heroicos. Los héroes emprenden viajes, confrontando a los dragones, y descubren el tesoro de su verdadero yo (el más íntimo de la conciencia).

El héroe es aquel que se sacrifica por un bien colectivo, de este modo es con él que el sujeto identificase, en su aspecto arquetipal se puede decir que el Jinete es una representación del héroe, y así tiene los factores simbólicos de la renovación. En los símbolos de transformación Jung nos trae un capítulo sobre la génesis del Héroe.⁸³

El más noble de todos los símbolos de la libido es la figura humana del demon o héroe. Con ella abandona el simbolismo el ámbito de lo objetual, propio de la imagen astral y meteórica, y adopta forma humana, es decir, la figura del ser que pasa del gozo al sufrimiento, y que, como el Sol, tan pronto asciende a su cenit como se hunde en noche tenebrosa, para volver a resurgir de ella otra vez resplandeciente. (JUNG,

⁸³ Véase: JUNG, Carl Gustav. Volumen 5. Símbolos de Transformación: La génesis del héroe. Madrid: Editorial Trotta, 2012a. §251-299

Carl Gustav. Volumen 5. Símbolos de Transformación: La génesis del héroe. Madrid: Editorial Trotta, 2012a. §251).

De este modo , el héroe representa un intento inconsciente de tomar la libido regresiva a un acto creativo , mostrando el camino a la solución del conflicto . Por lo tanto , el arquetipo del héroe se asocia con ritos de paso , fundamental para la estructuración de la conciencia , a través de la figura del héroe que mata al monstruo.

La Enciclopedia de los símbolos de Udo Becker nos trae la siguiente definición del Jinete:

Símbolo de la voluntad capaz de dominar la fuerza bruta (incluso las estatuas ecuestres de príncipes europeos participan todavía de ese simbolismo). - En el Apocalipsis y una vez abiertos los primeros cuatro sellos aparecen sucesivamente cuatro jinetes, el del caballo blanco, el del rojo, el del negro y el del pajizo; el primero posiblemente simboliza a Cristo victorioso, los otros tres son los ángeles exterminadores de la guerra, el hambre y la peste (BECKER.U. Enciclopedia de los símbolos. Editorial Swing, Barcelona. 2008 p.232).

Los retos del héroe representan la lucha del ego se desarrollar frente a las fuerzas regresivas del inconsciente , como se explica Henderson :

En la lucha del hombre primitivo por alcanzar la consciencia, este conflicto se expresa por la contienda entre el héroe arquetípico y las cósmicas potencias del mal, personificadas en dragones y otros monstruos. En el desarrollo de la consciencia individual, la figura del héroe representa los medios simbólicos con los que el ego surgiente sobrepasa la inercia de la mente incosciente y libera al hombre maduro, de

un deseo regresivo de volver al bienaventurado estado de infancia, en un mundo dominado por su madre. (Henderson, J.L. / Carl G. Jung e M. L. von Franz [et al] In: El hombre y sus símbolos. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 1995. p.118).

A pesar de que pueden sentirse muy solos en la búsqueda al final experimentan una sensación de comunión con uno mismo, con otras personas y la Tierra. Cada vez que enfrentamos a la muerte en la vida, nos encontramos con un dragón. Si optamos por la vida en lugar de no-vida, nos sumergimos más en el descubrimiento de lo que somos y así derrotar al dragón. Infundido, por lo tanto la vida nueva en nosotros y en nuestra cultura. El héroe es aquello que cambia el mundo. Uno de los símbolos representativo de esto héroe caballero que enfrenta al dragón es San Jorge.

Otro Santo que lucha en su caballo contra el mal es San Miguel, según Chevalier:

“El patrón de los caballeros es el arcángel san Miguel, que se ilustra en su combate con el demonio, a quien derriba, y con el ejército del mal al que derrota. Su imagen de héroe con casco, coraza y una lanza en la mano, es la que anhelan los cerebros exaltados o simplemente los corazones generosos, ávidos de gastar sus fuerzas para mejorar el mundo.” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.208). “El dragón es el obstáculo que hay que superar para alcanzar el plano de lo sagrado; es la bestia que el buen cristiano debe esforzarse en matar en él, a imitación de San Jorge y de San Miguel.”(Chevalier, Jean; GHEERBRANT, ALAIN; DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.937).

Para los romanos y griegos tener el título del caballero implicaba una reputación social y económico dado el alto costo de mantener un caballo. En la Edad Media, la

institución de la caballería estaba relacionada con un código de conducta y de honor que definía no solamente el arte de la guerra, sino que también implicaba la conducta social.

En los mitos antiguos, cuentos de hadas, la religión, la literatura, las artes, la historia, la ciencia, la política y en el cine el drama del héroe con valentía es superar la adversidad y temores, a pesar de los peligros, de penetrar en dimensiones desconocidas y adquirir nuevos conocimientos, de manera que, fascina a personas de todas las culturas y edades. Esto, porque muestra y refleja las esperanzas y aspiraciones de la humanidad. La figura del héroe sirve para reflejar la experiencia original de nuestra impotencia y la finitud existencial, y nuestra esperanza de superar este estado insoportable. En los mitos y los cuentos de hadas percibimos que si un héroe está relacionado con un animal que le ayuda, siempre triunfará. El caballero siempre posee la ayuda de su caballo y por esto motivo se relaciona con una victoria cierta.⁸⁴

Estar a merced del océano inconsciente y no saber a dónde nos llevará nosotros es desalentador, pero los héroes de los cuentos de hadas nos dan un indicio de que la pérdida de control de la pena y para superar el miedo lleva a cabo nuestro máspreciado deseos y la capacidad de darse cuenta de la realidad práctica.

En la dinámica de lo Inconsciente Jung se refiere a este motivo del tema del héroe:

El descenso a la esfera de los instintos no conduce a la realización y asimilación del instinto, porque la consciencia, presa del pánico, se resiste a ser devorada por el primitivismo y la inconsciencia de la esfera instintiva. Este miedo es el eterno motivo

⁸⁴ Véase: MÜLLER. L. O herói: todos nascemos para ser heróis. São Paulo: Cultrix, 1997.

del mito heroico y numerosos tabúes. Cuanto más se acerca uno al mundo de los instintos, con mayor vehemencia se manifiesta el deseo de desprenderse de él y de rescatar la luz de la consciencia de sus oscuros y tórridos abismos. Sin embargo, el arquetipo como imagen del instinto es psicológicamente un objetivo espiritual hacia el que se siente impulsada la naturaleza del hombre, el mar hacia el que todos los ríos encauzan su sinuoso curso, el premio que obtiene el héroe por su lucha con el dragón. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 8 – La Dinámica de lo Inconsciente: Consideraciones Teóricas Acerca de la Esencia de lo Psíquico . Madrid. Editorial Trotta. 2011a. §415).

De esta forma la presencia del caballero nos enseña una conquista, un gran éxito que está por venir, noticias de una importante naturaleza, una batalla con el final feliz.

En todos los mitos y en los cuentos de hadas que he estudiado, nunca he visto un caso donde un héroe con animales que le ayudan no haya ganado. Si elige un animal agradecido o que está dispuesto a ayudarlo, se puede predecir con absoluta certeza que no habrá una tragedia, que tendrá un final feliz. (Von Franz, M. L. Sobre adivinación y sincronicidad: la psicología de las casualidades significativas. Barcelona: Paidós Junguiana. 1999. p.113).

El caballero pertenece a una clase de guerreros. El caballero no es un soberano, es un sirviente y realiza sus acciones por un gran causa. Apropiándose de los bienes, se alienan de sí mismos.

El ideal de la caballería puede pervertirse en la dirección del poder (los caballeros teutónicos), la riqueza (los templarios), el irrealismo (Don Quijote). Los caballeros se erigen entonces en soberanos, es decir, defensores de su propio territorio, de su propio tesoro o sus propias visiones. Apropiándose de los bienes, se alienan de sí mismos. (Chevalier, Jean; GHEERBRANT, ALAIN; DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.207.)

La búsqueda del caballero está relacionada con la busca del si-mismo⁸⁵. Para encontrarlo el ego tiene que despojarse de toda su arrogancia y no se puede inflar o sentirse poderoso. El caballero a menudo es ingenuo y limitado como tantos héroes. Actúa de acuerdo con su intuición u obedece a orientación de alguien con más experiencia. Pero nunca razona o piensa acerca del hecho.

“El símbolo del caballero se inscribe pues en un complejo de combate y en una intención de espiritualizar el combate. Esta espiritualización se alcanza ya sea por la elección de una causa superior, la elección de medios nobles, la admisión en una sociedad de élite, o la busca de un jefe extraordinario, al cual se desea prestar juramento de fidelidad.” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.208).

El sueño de un caballero revela el deseo de participar en una gran empresa, que se distingue por un carácter moralmente muy elevado y de cualquier forma sagrado. La caballería da un estilo a la guerra, como al amor y a la muerte. El amor se vive como un combate y la guerra como un amor; a uno y otro el caballero se sacrifica hasta la muerte. Lucha contra todas las fuerzas del mal, comprendiendo las instituciones de la sociedad, cuando éstas le parecen violar sus exigencias interiores. Pero el caballero no es solamente la imagen de lo que un hombre puede llegar a ser. Es también el deseado, aquel sobre cuyo corazón, tierno y valeroso, anhelamos reposar.

Stephen Larsen en la imaginación mítica⁸⁶ señala que se puede entender el caballero cómo la psique consciente y el caballo cómo el inconsciente e incluso como el

⁸⁵ Si Mismo (ing. Self, al. Selbst) es un término que tiene una larga historia en la psicología. William James, uno de los padres de la psicología, distingue en 1892 entre el "yo" como un componente interno con conocimientos (I as knower), y el "si mismo" como el conocimiento de que el individuo tiene de sí mismo (self as know). Es una conciencia reflexiva primero, que es el conocimiento de uno mismo y la capacidad de tener conciencia de sí mismo;

⁸⁶ Véase: LARSEN, S. Imaginação Mítica. Rio de Janeiro :Campus, 1991.

cuerpo físico. Esta figura es el hombre de acción, en busca de la sabiduría, confianza y conocimiento interior. También es la creatividad que está presente en los seres humanos. Representa las acciones la capacidad de cambiar el curso de las cosas.

El caballero es el dominador, el logos, el espíritu que prevalece sobre la cabalgadura (la materia). Pero esto no es posible sino a través de una larga técnica de aprendizaje. Podemos ver ésta, en su aspecto histórico, como un real esfuerzo por crear un tipo humano —el caballero— superior a todos los demás. En consecuencia, la ecuación del caballero tendía a fortificar su cuerpo, pero a la vez, paralela y predominantemente, a educar su alma y su espíritu, su sentimiento (moral) y su intelecto (razón) para permitirle un dominio y dirección adecuados del mundo real y una participación perfecta en las jerarquías del universo (feudal, organizado según el modelo de las jerarquías celestes, desde el barón al rey). Hasta el punto en que los monjes, sacerdotes o seglares, conservan su cabalgadura y la dominan, pertenecen a la caballería espiritual (simbólica) de la que estamos hablando en buscadas interferencias con la caballería del estamento historicosocial. (CIRLOT.J.E. Diccionario de Símbolos- Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.107).

Puede haber varios tipos de héroes con diferentes intereses, como el anti-héroe, que se sacrifica no por la bondad, sino por sus propias motivaciones. Héroe es una figura de poder que se caracteriza por luchar contra la sombra, o sea, mantiene alejado todo aquellos contenidos de lo cual el sujeto creé que es moralmente reprobable o porque es demasiado íntimo.

En la sombra⁸⁷, vive todo lo que el ego no quiere o no puede adaptarse a las costumbres y convenciones sociales y culturales.

La descripción del recorrido del caballero provoca reflexiones sobre nuestros viajes. Las narrativas nutren proyecciones, así como estimulan la conexión con el mundo interior. Para aquellos que están luchando, casos de éxito narrativas nos recuerdan que los obstáculos pueden ser superados. Para aquellos que experimentan el éxito, historias de fracaso narrativas sirven para advertir de la necesidad de aprovechar todas las oportunidades que la vida ofrece, sin perder de vista que todo cambia.

⁸⁷ “La sombra es un problema moral que supone un reto para el conjunto de la personalidad del yo, puesto que nadie puede percatarse de su existencia sin considerable ejercicio de decisión moral. Esta toma de conciencia implica reconocer los aspectos oscuros de la personalidad como realmente existentes, acto que es la base inevitable de toda clase de autoconocimiento y que suele encontrar por tanto una considerable resistencia.” (JUNG,C.G. Obras Completas Volumen 9/2 – Aion: Contribuciones al simbolismo del Sí-mismo. La sombra . Madrid. Editorial Trotta. 2011b. §14).

6.7.2. Carta 2 - trébol

El trébol simboliza la suerte, la abundancia, la prosperidad, la fertilidad, el éxito, la esperanza, la fe. Presente en regiones más templadas y subtropicales del planeta, el trébol - como lo dice su nombre científico *Trifolium repens* - por lo general produce sólo tres hojas. “En el arte cristiano las formas trifoliadas, los arcos trilobulados, que recuerdan la elegancia del follaje del trébol. Simbolizan la Trinidad.” (CHEVALIER, J.;

GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg. 1012).

Para los cristianos, el trébol es el "Santísima Trinidad"⁸⁸: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Patricio, el santo patrón de Irlanda, utilizó el trébol para explicar el misterio de la Trinidad⁸⁹, porque las hojas están divididas en tres y se conectan a un solo tallo, así como Dios es una entidad con tres personas y convenció a los reyes celtas a convertirse al catolicismo. Desde entonces, Irlanda ha adoptado el trébol como símbolo nacional. “

⁸⁸ “Los símbolos de la Trinidad cristiana (un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no se distinguen entre sí más que como hipóstasis, y no por su esencia, y a las cuales se atribuye respectivamente las operaciones de poder, inteligencia y amor) son: el triángulo equilátero; el trébol de tres hojas; el trono (poder), el libro (inteligencia) y la paloma (amor), la cruz, con el Padre en la cúspide. el Hijo en el medio y la paloma del Espíritu Santo en la base; tres círculos enlazados, que significan su común infinitud; un grupo de tres ángeles, del mismo tamaño, que recuerdan la aparición a Abraham bajo la encina de Mambré: ((Yahvéh se le apareció en la encina de Mambré, mientras que estaba sentado a la entrada de la tienda, en lo más cálido del día.”(CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.1025).

⁸⁹ “ Emblema de la Trinidad. En los emblemas, situado sobre un monte significa conocimiento de la naturaleza divina como resultado del esfuerzo en el sacrificio o en el estudio (ascensión). Las formas treboladas, como el arco de tres lóbulos gótico, mantienen el mismo significado y en general todas las formas tripartitas. En la Edad Media, el compás de tres tiempos se consideraba bajo este aspecto y Scriabin lo empleó en Prometeo por esta razón.”(CIRLOT. J.E. Diccionario de Símbolos- Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.448).

El trébol blanco, antiguo símbolo religioso de los árabes, fue adoptado también por los cristianos. Sus tres hojas significan la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Además es el emblema de Irlanda de su patrón, San Patricio. Se dice que el trébol de cuatro hojas trae buena suerte a la persona que lo encuentre.⁹⁰ (MIRANDA, B.M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos. Editorial Diana . Mexico.199, pg. 50).

La Trinidad fue un tema que despertó gran interés en Jung de modo que él dedica un ensayo entero acerca de esta cuestión: Ensayo de interpretación psicológica del dogma de la Trinidad.⁹¹

En este tratado que implica la psicología y la religión, Carl G. Jung organiza una serie de ideas interesantes acerca de cómo y por qué la Trinidad es un elemento esencial en la religión cristiana, de acuerdo con el patrón de las normas psicológicas. Inicialmente, el autor analiza las diversas apariciones de la figura trinitaria, pero que representa uno, en varias religiones antiguas. Luego se trata de responder por qué el Dios de los cristianos es trino y no uno o dúo.

El número tres entrelaza en la concepción de la Divinidad triarquica marca registrada del pensamiento cristiano. Esto demuestra la verdadera comunión social, según la Biblia y su interpretación cristiana, valida el pensamiento pericorético de la Divinidad. Jung utiliza el testimonio de Aristóteles para ilustrar la relación del número de

⁹⁰ “EL TRÉBOL DE LA TRINIDAD: Tres formas geométricas unidas pueden expresar la Trinidad cristiana, un Dios dividido en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ello, en muchas iglesias se encuentra el símbolo arquitectónico del trébol.”(MIRANDA, B.M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos. Editorial Diana . Mexico.1997, p.84).

⁹¹ Véase: (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 11 – ACERCA DE LA PSICOLOGÍA DE LA RELIGIÓN OCCIDENTAL Y DE LA RELIGIÓN ORIENTAL. Madrid. Editorial Trotta. 2008.p.121).

tres con la Divinidad, y explicar esto, demostrando que, según los griegos, el número "uno" aún no se puede considerar como un número sin el "dos" ya que sin el "otro" no hay cuenta. Así que Dios no podía ser sólo una persona.

La tensión entre el "uno" y "dos" conduce a una especie de evolución, el "tres", es decir el problema del binario se resuelve con un tercer elemento. Para Jung la posibilidad de la capacidad de resolver un problema mediante un tercer elemento sería lo que llamó de función transcendente, es lo que posibilita que se produzca en nosotros lo nuevo, lo que permite alcanzar una capacidad yóica de reflexión. Así pues el símbolo del trébol nos ofrece un “regalo” de la naturaleza, un símbolo de suerte (un tercer elemento) que nos posibilita traer la suerte para uno mismo, y nos ofreciendo la posibilidad de resolución de un problema.

Bajo el nombre de función transcendente no ha de entenderse nada misterioso ni, por así decir, metafísico, sino una función psicológica que, a su manera, puede ser comparada con la función matemática del mismo nombre que articula números imaginarios y reales. la función transcendente psicológica deriva de la unión de los contenidos conscientes y inconscientes.” (JUNG,C.G. Obras Completas Volumen 8 – La Dinámica de lo Inconsciente: La función transcendente . Madrid. Editorial Trotta. 2011a. §131).

En cuanto a su forma, muchos símbolos están asociados con el trébol, por ejemplo: los tréboles de cuatro hojas que significan la esperanza, la fe, el amor y la suerte; o las cuatro fases de la luna, las cuatro estaciones, los cuatro elementos de la naturaleza. Además, las hojas forman una cruz, símbolo de lo sagrado: la unidad y el equilibrio. Para muchas culturas, el trébol de cuatro hojas es un amuleto y talismán.

“Papilionácea muy común, por su vigoroso crecimiento simbolizó la energía vital; entre los celtas era sagrado y le atribuían propiedades mágicas. - En la Edad Media el trébol de tres hojas simbolizó la Trinidad, y por sus calidades medicinales también fue planta mariana. - El trébol de cuatro hojas todavía hoy lo consideramos de buena suerte, en cambio los ejemplares con un número superior de hojas por lo general se consideran de presagio funesto, excepto tal vez los de cinco que alguna vez se han tomado por anunciadores de un matrimonio feliz.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 413).

La palabra "Shamrock" proviene de la lengua gaélica antigua y significa "planta joven con tres hojas." El trébol es un símbolo de Irlanda y la ciudad de Boston, Massachusetts. Se trata de un trébol *Trifolium repens* que contienen connotaciones mágicas y herederos de la legendaria tradición celta. Es, junto con el color verde y la figura del gnomo llamada Leprechaun, es lo que representa la cultura de la isla de Irlanda y su exaltación es visible en las celebraciones del Día de San Patricio, que se celebra el 17 de marzo con especial devoción en Irlanda.

Es la flor nacional de Irlanda, se convirtió en el emblema de rebelión contra la Corona en el siglo XIX, y quienes eran capturados corrían el riesgo de ser colgados. Hoy en día es conocido como el símbolo nacional de Irlanda en todo el mundo. Símbolo muy importante para los antiguos druidas, se presenta de forma natural con sus tres hojas en forma de corazón. Los irlandeses han considerado los tréboles como símbolos de la suerte de los primeros tiempos, y hoy en día la gente de muchas otras nacionalidades siguen esta creencia. En el siglo XIX, el color verde llegó a ser utilizado como un símbolo de Irlanda. En Irlanda, hay suficiente lluvia y la niebla, por lo que, conocida como la "Isla Esmeralda" es verdaderamente verde durante todo el año. El color de la primavera, el

hermoso paisaje verde era probablemente la fuente de inspiración para los colores nacionales.

En los días de San Patricio se visten de verde y pintan la cara con los tréboles. La utilización del color verde se considera un acto de homenaje a Irlanda. Se dice que también trae buena suerte, especialmente cuando se utiliza en el día de San Patricio.

Anteriormente se creía que la persona que encontrara un trébol de cuatro hojas tendría la oportunidad de ver a las hadas y en consecuencia tener mucha suerte y éxito en la vida. En la mitología celta⁹², los druidas, filósofos y directores de la sociedad, creían que el trébol de cuatro hojas simboliza la buena fortuna y que lo tuviera tendría la suerte de los dioses y de los poderes de la selva. Todo indica que es debido a su rareza en la naturaleza.

Por otra parte, el número cuatro es considerado mágico en muchas culturas, por varias razones: hay cuatro puntos cardinales, las cuatro estaciones, los elementos alquímicos (tierra, aire, fuego y agua) y las fases de la luna son cuatro letras el nombre de Dios (YHVH, Yahweh) entre los hebreos; también el número de evangelistas y los brazos de la cruz de los cristianos. “Encontrar un trébol de cuatro hojas es algo tan extraño que se ha convertido en un símbolo de la buena suerte. Se supone que las cuatro hojas

⁹²“En la antigüedad, en las siete naciones celtas en el arte celta antiguo, Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, Isla de Gran Bretaña y Galicia. Estaban llenas de patrones entrelazados, trabajos del nudo elaborados, espirales, formas animales y zoomorfas. los celtas creían en la "unidad" de la naturaleza y que la naturaleza tenía la capacidad de transformarse en todos los niveles de la existencia. Diseños celtas típicos tenían una calidad interconectado que fluye, de "nudos sin fin" para espirales de diseños animales zoomorfas en que las partes del cuerpo de un animal o de varios animales se unen entre sí en las configuraciones de los nudos elegantes.” disponible en:MITOS GRIEGOS. <http://mitosgriegoscortosydemas.com/simbolosceltas/> Consultado en 08 de septiembre de 2015.

representan la fama, la riqueza, el amor y la salud, los cuatro componentes básicos de la felicidad.” (MIRANDA, B.M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos. Editorial Diana . Mexico.1997. p.83).

Como lo expresó Jung el cuaternario como la representación numérica de la diferenciación y integración de las partes de una totalidad, o sea, consiste en un símbolo legítimo del Si-mismo (Selbst).

“Esta última meta se simboliza en la reunión de los cuatro elementos, y de esta suerte la cuaternidad se convierte en un símbolo del sí-mismo, sí-mismo que en la filosofía india posee una importancia central y ocupa el lugar de la divinidad. La edad Media occidental asistió también a la formación de numerosas cuaternidades. A título de ejemplo, mencionare la representación del Rex gloriae con los cuatro símbolos de los evangelistas (tres de ellos teriomorficos y uno humano). En el Gnosticismo tropezamos con la figura divina de Barbeló (Dios es cuatro). Este y otros muchos ejemplos similares establecen un relación muy estrecha entre los cuatro elementos y la divinidad (desplegada), siendo justamente ahí donde se origina la imposibilidad, ya mencionada, de diferenciar el sí-mismo de una imagen de Dios. En cualquier caso, personalmente me ha sido imposible encontrar un solo criterio con el que efectuar una distinción semejante. De una decisión como ésta han de ocuparse la fe o una resolución filosófica, es decir, dos cosas que nada tienen que ver con la ciencia empírica.” (JUNG,C.G. Obras Completas Volumen 11 – Acerca de la Psicología de la religion Occidental y de la religion Oriental:Ensayo de Interpretación Psicológica del Dogma de la Trinidad. Madrid. Editorial Trotta. 2008. §281).

La suma de los cuatro primeros números resultan en diez, el símbolo sagrado de la integridad de los pitagóricos y por supuesto, la base del sistema decimal. Se cree que el uso del trébol de cuatro hojas como talismán fue originado con los druidas, los sacerdotes celtas, el pueblo que ocuparon Europa en el primer milenio antes de Cristo, por otra parte,

simboliza los aspectos mágicos que surgen de las leyendas celtas venerando el trébol y tenía muchas creencias basadas en tríadas, tales como: el presente, pasado y futuro.

En la baraja gitana lo vemos como el símbolo mas tradicional de la buena suerte, un regalo de la naturaleza, e nos trae felicidad y fortuna. Cuando se encuentra un trébol de cuatro hojas en la naturaleza o el las cartas siempre se puede esperar una buena noticia.

El Bastos (trébol)⁹³ es uno de los cuatro palos de los juegos de la baraja. Anteriormente tenían los mismos naipes que la actual baraja española (copas, espadas, bastos y diamantes). Cuando la baraja anglo-francés fue adaptado tornándose el patrón “internacional”, los diseños han cambiado, pero los antiguos nombres fueron utilizados para seguir designando los naipes. Es por esta razón que los tréboles son llamados palos. En el tarot relacionase con acción y el elemento fuego.

⁹³ Los arcanos menores comprenden cuatro series o palos: bastos, copas, espadas y oros, de catorce cartas cada uno: rey, dama, caballo, sota y diez cartas numeradas del as al diez (en los juegos de cartas francesas el caballo ha desaparecido, los bastos se han transformado en diamantes, las copas en corazones, las espadas en picas y los oros en tréboles. En la baraja española, en cambio, falta la dama entre las figuras de corte). Estas cuatro series simbolizan los cuatro elementos o los cuatro componentes fundamentales de la vida. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986 pg.975).

6.7.3. Carta 3 - Barco

El barco es el viaje, el cruce, la aventura y expedición, tiene como uno de sus simbolismos ser el transporte del alma y a veces el simbolismo del cargador, siendo muchas veces utilizado en ritos de paso al otro mundo. En todas las culturas, el barco simboliza un viaje, ya sea para cruzar el mundo material a lo espiritual, o al revés.

El barco de inmediato evoca una travesía y el recipiente o contenedor que nos transporta sobre las profundidades marinas. Su solidez e integridad son importantes, porque suponen una frontera; a veces, entre la vida y la muerte. Por esta razón, en la mayoría de las culturas la construcción naval ha estado rodeada de prácticas rituales, tabús y supersticiones que tienen que ver con la tensión entre las fuerzas que mantienen la embarcación a flote y las que sumergirán. La forma básica de cualquier barco es el espacio vacío que contiene, así como la -cavidad- que abre en la superficie de la agua; su resistencia depende de esta pequeña incursión en los dominios del agua. (El Libro de los Símbolos: Reflexiones Sobre las Imágenes Arquetípicas - Editorial Tashen, Madrid, 2011 p.450).

A menudo en los más distintos diccionarios sobre símbolos describe sobre “El barco de los muertos”⁹⁴ y que como tal se encuentra a menudo en las civilizaciones, es el barco que nos conduce al mundo de los muertos, al Otro Mundo:

⁹⁴ “ El enterramiento de los difuntos en verdaderos barcos lo practicaban los vikingos, y asimismo los aborígenes de Oceanía. Hay alineamientos de piedras (edad del bronce en el norte de Europa) o construcciones (navetas de las Baleares) que simulan la figura de un barco; todo ello se funda en la concepción del tránsito al Más Allá como un viaje.” (BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.300).

- “Objeto de culto en Mesopotamia, Egipto, Creta y Escandinavia principalmente. Asociado al viaje del sol por el cielo y al «viaje nocturno por el mar» y también a otras deidades y a los espíritus de los muertos.” (CIRLOT. J. E. Diccionario de Símbolos- Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.98).
- “Los viajes en barco se han asociado a menudo con la muerte y el viaje al más allá. Los antiguos egipcios construían elegantes barcas funerarias para que los faraones cruzaran el Nilo hasta sus tumbas y luego las enterraban junto a ellos. Los reyes vikingos y anglosajones eran enterrados a veces con una barca llena de objetos de uso diario, armas y tesoros que pudieran necesitar en el más allá. Tales funerales, además de representar el viaje para reunirse con los dioses, eran signo de un elevado rango y honor.” (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.)
- “EI BARCO DE LA MUERTE: Existe una asociación de la muerte como un viaje a través de los mares. Se creía que los modelos de barcos enterrados junto al muerto en su sepulcro le llevarían al más allá.” (MIRANDA, B.M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos. Editorial Diana . Mexico.1997 p.97).
- “Frecuente símbolo del tránsito entre el reino de los vivos y de los difuntos, o viceversa, según se representa en los mitos de muchos pueblos. En la mitología griega, por ejemplo, el barquero Caronte pasaba a las ánimas cruzando las aguas que delimitaban el reino de las sombras (la laguna Estigia, el río Aqueronte). - Para los egipcios Ra o Re cruzaba los cielos durante el día en su barca diurna, y luego recorría con la barca nocturna los mundos subterráneos. - Es corriente la comparación de la media Luna con la Barca. - Por su forma que permite remar en

dos sentidos opuestos, representaba , también a Jano⁹⁵, la antigua deidad romana de dos rostros.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 63).

El barco lunar hindú lleva las almas a la nueva encarnación, y tiene una asociación con el ciclo lunar y la diosa de la luna, que tiene el poder de la vida, la muerte y el renacimiento, a través del cual se da al sujeto la inmortalidad.

En el mito, el barco solar sigue al sol al más allá, a veces, el barco simboliza a la Iglesia en un vínculo con la madre, con las mujeres, ya que su imagen coincide con la imagen de una de las fases de la luna. Es el aspecto acogedor de la Gran Madre. Jung en

⁹⁵ JANO. “Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano. Se le representa con dos caras opuestas, una que mira hacia delante, y la otra, hacia atrás. Sus leyendas son exclusivamente romanas y están ligadas a las de los orígenes de la ciudad. Según ciertos mitógrafos, Jano era en Roma una divinidad indígena, y en otro tiempo habría reinado en ella con Cameses, un rey mítico del cual apenas se conoce más que el nombre. Según otros, Jano era extranjero, oriundo de Tesalia, y desterrado en Roma, donde Cameses lo habría acogido ■ cordialmente, hasta el extremo de compartir el reino con él. Jano habría erigido entonces una ciudad en la cima de la colina, que se habría llamado Janiculo tomando este nombre del del dios. Llegado a Italia con su esposa, llamada Camise o Camasena, tuvo allí hijos, principalmente uno llamado Tiber, epónimo del río. Más tarde, a la muerte de Cameses, reinó solo en el Lacio, y acogió a Saturno, expulsado de Grecia por su hijo Júpiter (v. Crono y Zeus). Mientras Jano ocupaba el Janiculo, Saturno reinaba en Saturnia, ciudad emplazada en la cumbre del Capitolio. Se atribuyen a este reinado de Jano las habituales características de la edad de oro : honestidad perfecta en los seres humanos, abundancia, paz completa, etc. Jano, habría sido el primero en emplear barcos para trasladarse de Tesalia a Italia; también se ría el inventor de la moneda. En efecto, las monedas romanas de bronce más antiguas llevaban en el anverso la efigie de Jano, y en el reverso una proa de barco. Jano habría civilizado además a los primeros habitantes del Lacio, los Aborígenes — lo cual se atribuye también a Saturno —. Antes de él, éstos llevaban una existencia mísera y no conocían ni ciudades, ni leyes, ni el cultivo del suelo. Jano les enseñó todo esto. Después de su muerte, Jano fue divinizado, y a su personalidad divina se unen otras leyendas que no parecen guardar relación con las precedentes. Se le atribuye especialmente un milagro que salvó a Roma de la conquista sabina. En la época en que Rómulo y sus compañeros raptaron las mujeres sabinas, Titó Tacio y los sabinos atacaron la nueva ciudad. Una noche, Tarpeya, hija del guardián del Capitolio (vvTarpeya), entregó la ciudadela al enemigo. Éste escaló las alturas, y estaba a punto de rodear a los defensores, cuando Jano hizo brotar ante los asaltantes un surtidor de agua caliente, que les asustó y les puso en fuga. Para conmemorar este milagro, decidió que en tiempo de guerra se dejaría siempre abierta la puerta del templo de Jano, para que el dios pudiese acudir en cualquier momento en auxilio de los romanos. Esta puerta sólo se cerraba cuando reinaba la paz en el Imperio de Roma. Jano pasaba también por haberse casado con la ninfa Yuturna, cuyos santuario y fuente estaban a poca distancia de su propio templo, en el Foro Romano. Habría tenido de ella un hijo, el dios Fons, o Fontus (v. este nombre), dios de las fuentes. En su poema burlesco acerca de la transformación del emperador Claudio en cala baza (Apocolocintosis), Séneca cuenta que Jano, hábil orador, en tanto que frecuente dor del foro y experto en el arte de ver hacia delante y hacia atrás — es decir, de examinar las cuestiones en todos sus aspectos —, abogó en favor de Claudio. Pero se trata evidentemente de una filigrana literaria e irónica sobre la personalidad de un dios que ya no se toma en serio.” Diccionario Pierre Grimal pg. 295

Símbolos de transformación apoya esta idea en el capítulo: Símbolos de la madre y del renacimiento describe: “ El arca (cofretillo, cajón, barril, barco, etc) es una analagía del cuerpo materno, al igual que el mar en el que el sol se hunde para renacer.” (JUNG, Carl Gustav. Volumen 5. Símbolos de Transformación - Símbolos de la madre y del renacimiento, Madrid: Editorial Trotta, 2012a. §311.)

El cruce del mar se ve como el simbolismo del viaje por la vida; el barco es lo que nos permite hacer este viaje. “Es la imagen paradigmática del viaje, de la travesía, y con ello símbolo de vida, entendida como, un tránsito, y de ello hay ejemplos que datan incluso de tiempos mesopotámicos.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.299)

La palabra carnaval también encuentra su relación con el barco, como muestra Cirlot:

La palabra Carnaval (Carrus navalis) se refiere a una procesión de navíos. En la Antigüedad existió la costumbre de pasear a los barcos. En la Cesta abbatum Trudonensium se dice que en 1133 un labrador de Indem mandó construir en un bosque cercano un barco que andaba con ruedas y al cual hizo recorrer parte del país. Por los sitios donde pasaba había fiestas y júbilo (objeto desplazado como la locomotora en el bosque de Bretón). Como el carro o la casa, símbolo del cuerpo o «vehículo» de la existencia. (CIRLOT, J.E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.98).

El barco resulta en un símbolo posible de muchas representaciones y significados⁹⁶, como por ejemplo lo de que la forma en que aparece nos trae las resonancias emocionales de las más diversas, tanto buenas como malas.

“La identidad secreta, la relación entre el navío y las profundas aguas que lo mantienen a flote, pero que también puede hacerle en pedazos, es rica en matices y emocional; un vínculo con nuestra primera travesía al nacer, con el útero - esa cuna que mece y ese arca de salvación - y con nuestra última travesía en la nave de la muerte que - nos conduce de vuelta a los soñolientos ritmos balanceantes y deslizantes de la más tierna infancia, del océano primordial y la noche.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.450).

En determinadas situaciones el barco es también un símbolo de la iglesia. El origen de esta relación entre barco e Iglesia puede venir del arca de Noé, porque a través de él, los fieles a Dios, se salvaron del diluvio. Jesús calmando la tormenta tuvo la ayuda del barco y por esto es un símbolo de seguridad y refugio. San Ambrosio compara la iglesia con un barco cuyo mástil sería una cruz. El barco también se utiliza como un atributo o un emblema de varios santos como San Judas Tadeo. La zona central de la iglesia donde las personas se sientan se llama "nave", el término latino para el "barco".

En el cristianismo se le añade con frecuencia la alusión al arca de Noé, para simbolizar la nave de la Iglesia que avanza con rumbo firme pese a los embates de sus enemigos temporales. También las estructuras arquitectónicas de la construcción de iglesias son -naves- (el cuerpo principal, los laterales, el transepto), a veces llevando el paralelismo hasta el detalle; en ocasiones hallamos también altares en

⁹⁶ “Barco antiguo, alusión a la vejez o al estrato arcaico. Barco roto, alusión a la enfermedad, deterioro, daño o carácter incompleto de algo. Barco enterrado, alusión a una «segunda vida» enterrada, reprimida, olvidada.” El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.450.

forma de nave. (...) Tan primordial es la idea de la nave que nos mantiene a salvo sobre el oleaje del caos que se han construido casas a su imagen y semejanza; así ocurre con las iglesias cristianas, con la luz como mástil. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 299-300.).

El arca de Noé es un símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. También simboliza la promesa de la salvación y el cuidado de Dios por su pueblo. Esta es uno de los tipos más fuertes de Cristo en el Antiguo Testamento la promesa del Salvador. (GÉNESIS. 7: 1-16)⁹⁷

“1 Y JEHOVA dijo á Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca porque á ti he visto justo delante de mí en esta generación.

2 De todo animal limpio te tomarás de siete en siete, macho y su hembra; mas de los animales que no son limpios, dos, macho y su hembra.

3 También de las aves de los cielos de siete en siete, macho y hembra; para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra.

4 Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra.

5 E hizo Noé conforme á todo lo que le mandó Jehová.

6 Y siendo Noé de seiscientos años, el diluvio de las aguas fué sobre la tierra.

7 Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio.

8 De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra,

9 De dos en dos entraron en el arca: macho y hembra, como mandó Dios a Noé.

10 Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra.

⁹⁷ LA SANTA BIBLIA. Castellano. Génesis: 7: 1-16. Ediciones Paulinas. Madrid. 1976.(1696 págs).

11 El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo á diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas;

12 Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.

13 En este mismo día entró Noé, y Sem, y Châm y Japhet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca;

14 Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales mansos según sus especies, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda especie de volátil.

15 Y vinieron á Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida.

16 Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios: y Jehová le cerró la puerta.”

En la mitología egipcia, la serpiente Apopis (que corresponde a una encarnación de Set) emergía de las aguas del océano y rodeaba los barcos que pasaban, con el fin de convertirlos. Ella lanza llamas y crea remolinos para apoderarse del alma los navegadores. Y si se resistían, el barco simplemente seguirá su ruta hacia el subterráneo, donde se pierden.

Representacion egípcia de Rá el cruce al o mundo inferior, sentado en su barca mientras Hórus, en la proa, defiende del ataque de la serpiente Apópis.

Cuando tenemos que abandonar una isla en nuestras vidas para llegar a otra, pasamos por la turbulencia, tormentas, incluso, podríamos descansar nuestro barco en un animado puerto, un puerto que demuestra el logro de algo. “El barco

denota esas cosas - materiales, espirituales y energéticas - que aparecen de pronto en nuestro horizonte y son arrastradas a la orilla.”(El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.450).

Puede que sea pasar por un camino de amistad, un trabajo que queremos hacer, incluso un pasaje desde un punto de vista diferente sobre la vida.

El barco encarna el viaje de la vida, de volver al punto de partida. Y, en casi todas las partes, ha significado el último trayecto, el que nos reúne con las aguas del inicio, el que nos cruza a la otra - orilla. Con frecuencia es un viaje solitario, y no siempre es desolador. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.450).

En el texto Simbolismo oníricos del proceso de individuación, Jung nos trae una impresión visual⁹⁸ de un joven⁹⁹ y nos describe el navío como un vehículo que nos lleva mas allá del inconsciente.

El navío es el vehículo que conduce al soñante más allá del mar y de las profundidades del inconsciente. Como construcción humana, la nave tiene el significado de un sistema o un método - o de un camino, considérese por ejemplo el Hinayāna = vehículo pequeño y vehículo grande, las dos formas del budismo.” (JUNG,

⁹⁸ Impresión visual: “Del huevo sale un águila negra que coge con el pico el aro que se ha vuelto de oro. El soñante está a bordo de un navío y el ave lo precede volando.” JUNG, Carl Gustav. O.C. volumen 12 - Psicología y Alquimia. El Simbolismo de los Mándalas. Madrid: Editorial Trotta, 2005. §304).

⁹⁹ En Símbolos oníricos del proceso de individuación: contribución al conocimiento de los procesos de lo inconsciente manifestados en el sueño, Jung nos trae 22 sueños de un joven científico, demostrando cómo el simbolismo del mándala se manifiesta pues de acuerdo con Jung están incluido en el ulterior del material onírico. Véase: (JUNG, Carl Gustav. O.C. volumen 12 - Psicología y Alquimia: Símbolos oníricos del proceso de individuación Madrid: Editorial Trotta, 2005.)

Carl Gustav. O.C. volumen 12 - Psicología y Alquimia: El Simbolismo de los Mándalas
Madrid: Editorial Trotta, 2005. §305)

Así pues el navío, además de hacer la travesía ente la vida y la muerte, simboliza la vida misma, las experiencias, aventuras y dificultades, pues la vida se puede comparar a un viaje desde nuestro nacimiento.

6.7.4. Carta 4 - Casa

La Casa es como la morada, es donde la persona realiza sus deseos, sueños, es como un templo, situado en el centro del mundo, es la imagen del universo para uno mismo. Puede ser cuadrada como la casa china o árabe, y el verdadero centro de esta es un patio interior con un jardín o una fuente que evoca el paraíso primordial. También en los textos budistas y taoístas, el cuerpo humano y la casa surgen identificados como centros sutiles de la vida y la creación. La rueda de la vida tibetana del cuerpo es figurado

por una casa de seis ventanas.

En tanto que recinto ordenado y cerrado es, como la - ciudad o el templo, un símbolo del Cosmos y del orden cósmico. - Las tumbas solían tomar figura de casas aludiendo a su interpretación como última morada del difunto (aunque modificada a veces, como por ejemplo en la pirámides de Egipto). - Lo mismo que el templo, la casa simboliza en ocasiones el organismo humano, lo cual obedece, por ejemplo entre los budistas a la idea de que el cuerpo no es más que una morada temporal del alma. La interpretación psicoanalítica de los sueños lleva mucho más lejos dicho paralelismo cuerpo-casa, de manera que la fachada corresponde a la presencia externa; el ático a la cabeza, o el espíritu, o la conciencia; el sótano a los instintos y las pasiones; y la cocina a las transmutaciones psíquicas. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 89).

La interpretación de la simbología de la casa aparece en la vida de Jung con una función estructural. Primero en un sueño, 1909¹⁰⁰, en el que Jung se encuentra en una casa extraña, y sin embargo, él sabía que era su casa, la misma tenía dos plantas. Arriba, Jung se ve en una sala de estar, con hermosos muebles de estilo rococó. Abajo a algunos pasos, se llega a la planta baja y en el que todo es más antiguo, tal vez una instalación medieval del siglo XV o XVI; en la planta baja, hay una puerta pesada que dará a una escalera, donde se trata del sótano, lugar muy antiguo, probablemente de época romana. En el suelo del sótano, se ve un anillo que cuando es retirado descubre una escalera; en esto tenemos una cueva rocosa. En la cueva, Jung ve huesos, cráneos muy viejos, recipientes, restos y vestigios de una civilización primitiva. El sueño para Jung es como un autorretrato de su situación psíquica.

“Tal fue el sueño: Me encontraba en una casa desconocida para mí que tenía dos plantas. Era «mi casa». Yo me hallaba en la planta superior. Allí había una especie de sala de estar donde se veían bellos muebles antiguos de estilo rococó. De la pared colgaban valiosos cuadros antiguos. Yo me admiraba de que tal casa pudiera ser la mía y pensé: ¡no está mal! Pero entonces caí en que todavía no sabía qué aspecto tenía la planta inferior. Descendí las escaleras y entré en la parte baja. Allí todo era mucho más antiguo y vi que esta parte de la casa pertenecía aproximadamente al siglo XV o XVI. El mobiliario era propio de la Edad Media y el pavimento era de ladrillos rojos. Todo estaba algo oscuro. Yo iba de una habitación a otra y pensaba: ¡Ahora debo explorar toda la casa! Llegué a una pesada puerta, que abrí. Tras ella descubrí una escalera de piedra que conducía al sótano. Bajé y me hallé en una bella y abovedada sala muy antigua. Inspeccioné las paredes y descubrí que entre las piedras del muro había capas de ladrillos; la argamasa contenía trozos de ladrillos. Ahora mi interés subió de punto. Observé también el pavimento, que constaba de baldosas. En una de ellas descubrí un anillo. Al tirar de él se levantó la losa y nuevamente hallé una escalera. Era de peldaños de piedra muy estrechos que

¹⁰⁰ Fue a través de los sueños que dio el encuentro y choque entre Jung y Freud. No olvidemos que fue a través de la lectura de "La interpretación de los sueños" que Jung "conoció" a Freud. Y fue a través de un sueño en 1909 a su regreso del viaje que hicieron a los Estados Unidos para conmemorar el vigésimo aniversario de la Universidad Clark que Jung tenía el sueño de la casa de tres pisos. Como saben, Jung presenta el sueño Freud y su interpretación le pareció reducida lo que le dejó insatisfecho.

conducían hacia el fondo. Bajé y llegué a una pequeña gruta. En el suelo había mucho polvo, y huesos y vasijas rotas, como restos de una cultura primitiva. Descubrí dos cráneos humanos semi-destruidos y al parecer muy antiguos. Entonces me desperté.”(JUNG, C.G. Recuerdos, sueños, pensamientos. Barcelona: Seix Barral. 2009. pg.95).

Para Jung lo que sucede en los sueños dentro de una casa es lo que sucede dentro de nosotros mismos. Así que los sueños con hogar significan sueños a nivel personal, o sea, nos mismos. El estado general de la casa es la verificación de nuestra situación existencial actual.

Me resultaba evidente que la casa representaba un tipo de psiquis, es decir, mi estado de conciencia de entonces con sus complementos hasta entonces ignorados. La consciencia estaba representada por la sala de estar. En el ambiente se notaba que estaba habitada, pese al estilo antiguo. En la planta baja comenzaba ya el inconsciente.(...) mi estado de conciencia ya reseñado, el sueño añadía ahora más estratos de consciencia: la planta baja, desde hacía tiempo deshabitada y de estilo medieval, después el sótano romano y finalmente la gruta prehistórica. Representaban tiempos pasados y estratos de consciencia superados. (JUNG, C.G. Recuerdos, sueños, pensamientos. Barcelona: Seix Barral. 2009. pg.96).

Bachelard¹⁰¹ también comparte la idea de que la casa significa el ser interior; su historia, su sótano y ático simbolizan diversos estados del alma. La bodega se corresponde con el inconsciente, el ático, la elevación espiritual.

Todo espaço verdadeiramente habitado, leva a essência da noção de casa, a casa e seus significados sendo símbolos dos espaços habitados interiormente. Antes de ser ‘atirado no mundo’, (...) o homem é coloca-do no berço da casa. E, sempre, em nossos devaneios, a casa é um grande berço” (p. 200). Bachelard pensa a casa como concha refúgio essencial, abrigo primeiro, ventre, onde “o ser reina em uma espécie de paraíso terrestre da matéria, fundido na

¹⁰¹ Gaston Bachelard (27 junio de 1884 - 16 octubre de 1962) fue un filósofo (epistemólogo), poeta, físico, profesor y crítico literario francés.

doçura de uma matéria adequada. (BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo, Abril Cultural, 1978. pg. 201).¹⁰²

Otro aspecto señalado por Bachelard es la función de protección de la casa, espacios que se tornan un sitio de defensa contra las adversidades de la vida, un espacio imaginario con recuerdos que nos traen comodidad.

Assim, uma casa onírica é uma imagem que, na lembrança e nos sonhos, se torna uma força de proteção. Não é um simples cenário onde a memória reencontra suas imagens. Ainda gostamos de viver na casa que já não existe, porque nela revivemos, muitas vezes sem nos dar conta, uma dinâmica de reconforto. Ela nos protegeu, logo, ela nos reconforta ainda. O ato de habitar reveste-se de valores inconscientes, valores inconscientes que o inconsciente não esquece.”¹⁰³ (BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo, Abril Cultural, 1978. pg. 92).

La casa es también un símbolo femenino¹⁰⁴, como nos describe Ravinovich en su artículo: “A casa como símbolo” (La casa como símbolo).

¹⁰² “Todo espacio verdaderamente habitado, toma la esencia de la noción de casa, la casa y sus significados siendo sus símbolos espacios ya habitados interiormente. Antes de ser “arrojado al mundo,” (...) el hombre se coloca en la cuna de la casa. Y siempre, en nuestros sueños, la casa es una gran cuna ”(p. 200). Bachelard piensa la casa como refugio esencial, la cáscara, el primer refugio, el vientre, donde “ prevalece una especie de paraíso terrenal en la materia, con la dulzura de un material adecuado.” (BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo, Abril Cultural, 1978. pg. 201).

¹⁰³ “Por lo tanto, una casa en los sueños es una imagen que se convierte en una fuerza de protección. No lo es un escenario sencillo donde la memoria se encuentra con sus imágenes. Todavía nos gusta vivir en la casa que ya no existe, ya que en ella vivimos otra vez sin darse cuenta, de una sensación de un conforto dinámico. Ella nos tenía protegido, por lo que nos consuela todavía. El acto de vivir esta lleno de los valores inconscientes, los valores inconscientes que el inconsciente no se olvida.” BACHELARD, G. A poética do espaço. São Paulo, Abril Cultural, 1978. pg. 92

¹⁰⁴ “ Los místicos han considerado tradicionalmente el elemento femenino del universo como arca, casa o muro; también como jardín cerrado.” (CIRLOT, J.E. - Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.120).

A casa é um meta-símbolo, em primeiro lugar, porque ela substitui o útero, em suas funções de proteção, sendo uma extensão e um reflexo da maternagem. Em segundo lugar, porque, ao fazer isto ou por fazer isto, isto é a simbolização. A maternagem é tanto a fonte da simbolização quanto configura o primeiro símbolo. Devido a isto, a casa permanece como uma espécie de símbolo original: pois denota a origem-útero-terra- caverna-montanha e conota a vida relacional que está na origem do psiquismo humano. ¹⁰⁵(RABINOVICH, E. P. A Casa Como Símbolo: A Relação Mãe-Criança. Rev. Bras. Cresc. Desenv. Hum., S. Paulo, 7 (1), 1997. p.39)

Con la sensación de refugio, la madre, la protección, el útero es nuestra primera casa.

La casa es una de las encarnaciones del hogar, pues - el hogar está allá donde esté el corazón-. En el plano físico, nuestro primer hogar es el útero materno en el que nos gestamos, y al igual que los animales, muchas de las primeras casas que concebimos eran estructuras uterinas, íntimas y envolventes. A lo largo y ancho del mundo, las pinturas rupestres dan fe de nuestra presencia primigenia. En algunas partes de África todavía se construyen cabañas de barro con forma de torso femenino, con ranuras y puertas que parecen vaginas. El tipi de los indios de las grandes Llanuras y las tiendas triangulares de los nómadas son de base circular, lo que sugiere el principio y el fin de la existencia que se inicia en el útero, y los eternos ciclos de la naturaleza. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.556).

¹⁰⁵ “La casa es un meta-símbolo, en primer lugar, porque reemplaza el útero en sus funciones de protección, como una extensión y un reflejo de la maternidad. En segundo lugar, porque al hacer esto o hacer aquello, que es la simbolización. El cuidado de niños es tanto la fuente de la simbolización como establece el primer símbolo. Debido a esto, la casa permanece como una especie de símbolo original: denota el origen-vientre-cueva subterránea-montaña y connota la vida de relación que es la fuente de la psique humana.” RABINOVICH, E. P. A Casa Como Símbolo: A Relação Mãe-Criança. Rev. Bras. Cresc. Desenv. Hum., S. Paulo, 7 (1), 1997. p.39.

Es un símbolo de nuestro espacio psíquico personal¹⁰⁶, de nuestra psique. La fachada de la casa simboliza la personalidad, la máscara utiliza el individuo en la sociedad; el techo simboliza la cabeza, el asiento de la conciencia; la planta baja está relacionada con el inconsciente y los instintos; la cocina es el lugar donde el procesamiento cambia, el equivalente de laboratorio de alquimia. A continuación, aparecen en los sueños como símbolos de la propia psique, ya que puede ser considerado como un "estado mental".

“El simbolismo arquitectónico, por otra parte, tiene en la casa uno de sus ejemplos particulares, tanto en lo general como en el significado de cada estructura o elemento. Sin embargo, en la casa, por su carácter de vivienda, se produce espontáneamente una fuerte identificación entre casa y cuerpo y pensamientos humanos (o vida humana), como han reconocido empíricamente los psicoanalistas. Ania Teillard explica este sentido diciendo cómo, en los sueños, nos servimos de la imagen de la casa para representar los estratos de la psique. La fachada significa el lado manifiesto del hombre, la personalidad, la máscara. Los distintos pisos conciernen al simbolismo de la verticalidad y del espacio. El techo y el piso superior corresponden, en la analogía, a la cabeza y el pensamiento, y a las funciones conscientes y directivas. Por el contrario, el sótano corresponde al inconsciente y los instintos (como en la ciudad, las alcantarillas). La cocina, como lugar donde se transforman los alimentos, puede significar el lugar o el momento de una transformación psíquica en cierto sentido alquímico. Los cuartos de relación exponen su propia función. La escalera es el medio de unión de los diversos planos psíquicos.” (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.120).

El simbolismo de la casa es uno de los más ricos de significado. Desde el punto de vista simbólico, la casa es nuestra psique, es decir, las distintas instancias de nuestra mente consciente e inconsciente. En este sentido, la casa, así como la mente, expresa el

¹⁰⁶ “Estos se corresponden o contribuyen a algo que hay en nuestro interior, la experiencia de un núcleo vital que nos ancla y a la vez nos libera, de descanso tras el esfuerzo, de ser completamente uno mismo. La falta de hogar se asocia con desamparo, desahucio, inestabilidad y una añoranza crónica. (...) La representación de la casa también puede indicar la solidez estructural de la personalidad, la relación entre sus aspectos personales y transpersonales. (...) En la casa y en el hogar se dan la armonía y la violencia domésticas. El hogar puede representar el cuidado de sí-mismo o su violación. (...) El hogar es la meta de odiseas épicas, búsquedas espirituales y transformaciones psíquicas” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.556).

contenido emocional que nos constituye y nos distingue en cuanto individuos. Psicológicamente hablando, esto hace que la casa sea un repositorio de nuestras experiencias físicas, afectivas y intelectuales. Por ser parte tan importante de lo que nos distingue de los demás - nuestras creencias, actitudes y valores - la casa puede ofrecer un espacio de reconocimiento de nuestra identidad.

6.7.5. Carta 5 - Árbol

El símbolo del árbol es sin duda muy rico y lleno de significados. Empezó con la descripción que el propio Jung hizo del símbolo del árbol en su obra *Símbolos de Transformación* en la cual explica la importancia del símbolo del árbol y así justifica que el tema del árbol impregne su trabajo.

Como es sabido, los árboles vienen desempeñando desde siempre en cultos y mitos un importante papel. El árbol mítico típico es el árbol del Paraíso o el árbol de la vida; también son conocidos el pino de Attis, el árbol o árboles de Mithra, es fresno cósmico nórdico Yggdrasill, etc. La imagen de Attis colgando del pino, el colgamiento de Marsias, que luego se convertiría en un motivo célebre, el Odín que se cuelga a sí mismo del árbol, los sacrificios germánicos en los árboles, etc., nos enseñan que el colgamiento del árbol de la cruz, lejos de ser un caso aislado en la mitología religiosa, pertenece al mismo grupo de representaciones que los restantes. Dentro de este orden de ideas de la cruz de Cristo es a la vez el árbol de la vida y el madero de la muerte. Así como los mitos afirmaban que los hombres descendían de los árboles, se practicaron también usanzas funerarias en las que se enterraba a los difuntos en árboles huecos, razón por la que hasta el presente la expresión Totembaum (árbol de los muertos) sigue empleándose para designar el ataúd. Si se tiene en cuenta que el árbol es fundamentalmente un símbolo materno, se torna inteligible esta modalidad de entierro: el difunto es en cierto modo encerrado en la madre para que renazca.¹⁰⁷ (JUNG, Carl Gustav. Volumen 5. *Símbolos de Transformación - Símbolos de la madre y del renacimiento*, Madrid: Editorial Trotta, 2012a. §349).

¹⁰⁷ En el Volumen 13 de las Obras completas hay un capítulo sobre El árbol filosófico (1945/1954). Véase: (JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 13. Estudios sobre representaciones alquímicas. El árbol filosófico. (1945/19454). Madrid: Editorial Trotta, 2012b).

El nivel arquetípico, apunta al tema del árbol del mundo o el Axis-Mundo, que es un pilar genético de toda la creación. A menudo es un símbolo de la centralización de la psique individual, el Sí mismo¹⁰⁸ y se puede ver como el pilar del mundo¹⁰⁹.

Tratándose de una imagen verticalizante, pues el árbol recto conduce una vida subterránea hasta el cielo, se comprende su asimilación a la escalera o montaña, como símbolos de la relación más generalizada entre los «tres mundos» (inferior, ctónico o infernal; central, terrestre o de la manifestación; superior, celeste). (CIRLOT, J. E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.78).

A lo largo de la historia religiosa siempre ha jugado un papel importante. Entre los celtas, el culto del roble por los druidas es bien conocido; en Uppsala, la antigua capital religiosa de Suecia, había un bosque sagrado donde se consideraron todos los árboles como divino; los eslavos adoraban árboles y los bosques, y este culto ocupó una posición destacada entre los druidas y lituanos.

Los escandinavos tienen el Yggdrasil y los budistas, el Bodhi, A veces Cristo se representa crucificado sobre el Árbol de la Ciencia en el jardín del Edén, como símbolo de un estado de redención. También los musulmanes durante la oración se arrodillan sobre alfombras bordadas con Árboles de la Vida.(Miranda B. M., El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos, Editorial Diana, México. 1997, p.48).

¹⁰⁸ “El árbol nos muestra cómo, a partir de una diminuta e inerte semilla de potencial, el sí-mismo puede cobrar vida, centrado y contenido, y alrededor de él se suceden incesantes procesos del metabolismo, la multiplicación, el fallecimiento y la renovación del ser.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.128).

¹⁰⁹ “El respeto por los árboles e incluso su veneración se hallan extendidos por todo el mundo, En muchas tradiciones se habla del Árbol de la Vida, un árbol que es el punto central y el eje del mundo. Establece la unión entre el cielo y la tierra , ya que tiene sus raíces en el infierno y sus ramas se extienden hacia el cielo, como símbolo de la lucha del hombre por alcanzar la perfección.” (Miranda B. M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos, Editorial Diana, México. 1997, p.48).

Deidades femeninas a menudo eran comparadas con árboles, así que se justifica la gran cantidad de cultos a los árboles sagrados y bosques. Todavía el árbol está en su conexión simbólica con la Gran Madre, que tanto es el dador de la vida como de la muerte, es un símbolo de la Unión y de la madre que abraza y salva al niño, como el propio niño, que a través de este apego a su madre, recibe su castración como castigo y muerte.

Para el primitivo, el mundo en general está dotado de alma, así que los árboles y las plantas también lo estaban. “Son muy corrientes las interpretaciones antropomórficas del árbol (que crece erguido como el ser humano y como éste nace, se desarrolla y muere) y algunos pueblos, por ejemplo de Asia central, Japón, Corea, Australia, lo consideran antepasado mítico del hombre.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 37).

En Corea, se cree que las almas de los que mueren de peste, así como las mujeres que mueren al dar a luz son instalados en los árboles; mientras que en China, se acostumbra a plantar árboles en la tumba para fortalecer el alma de los muertos.

En uno simbolismo que abarca los tres niveles del cosmos, el árbol esencialmente transmite la idea de símbolo de la vida en perpetua evolución. Las raíces profundas que exploran las profundidades subterráneas, luego el tronco y las ramas sobre la superficie de la tierra y, finalmente, el dosel y las ramas más altas que alcanzan las alturas, la energía celestial y la luz sol.

- Es interesante reconocer en la estructura del árbol la diferenciación morfológica correlativa a la triplicidad de niveles que su simbolismo expresa: raíces, tronco, copa. Ahora bien, las mitologías y folklores distinguen, dentro del significado general del árbol como eje del mundo y expresión de la vida inagotable en crecimiento y propagación, tres o cuatro matices; son éstos, a veces, reducibles a un común denominador, pero en alguna ocasión la denominación implica sutil diferenciación que redunde en enriquecimiento del símbolo. (CIRLOT, J.E. - Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.78).
- En la mitología escandinava, una de las tres grandes raíces de la ceniza cósmica o del tejo, Yggdrasil, logra bajar al reino donde habitan los gigantes de escarcha. Allí está el pozo de Mimir, lleno de las aguas de la sabiduría y la memoria. Otra raíz desciende al reino de los muertos, mientras debajo de la tercera raíz esta Asgard, la morada de los dioses. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.130).

También cubre en su simbolismo el aspecto de la transformación, la muerte y la regeneración. La verticalidad es también parte de su expresión. Se considera símbolo de las relaciones entre la tierra y el cielo y por lo tanto el centro de los sentidos; el árbol del mundo como sinónimo del Eje del Mundo.

El cristianismo y en particular el arte románico le reconocen esta significación esencial de eje entre los mundos, aunque, según Rábano Mauro, en *Altegoriae in Sacram Scripturam*, también simboliza la naturaleza humana (lo que, de otra parte, es obvio por la ecuación: macrocosmo - microcosmo). Coincide el árbol con la cruz de la Redención; y en la iconografía cristiana la cruz está representada muchas veces como árbol de la vida. La línea vertical de la cruz es la que se identifica con el árbol, ambos como «eje del mundo» (motivo conocido antes del período neolítico), lo cual implica, o presupone, otro agregado simbólico: el del lugar central. En efecto, para que el árbol o la cruz puedan realmente comunicar en espíritu los tres mundos se ha de cumplir la

condición de que se hallen emplazados en un centro cósmico. (CIRLOT, J. E. - Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.78).

Hemos observado en numerosas culturas y creencias, dioses, espíritus y almas que toman ventaja del camino del árbol para moverse entre el cielo y la tierra. También puede ser el vehículo a través del cual los soberanos suben y bajan, mediadores de ambos mundos, el sol y la luna, etc. Esta conexión es posible a través de una tercera estructura del árbol, su tronco. Es a través del tronco que se puede ascender desde la raíz hasta la corona, del mundo material al mundo espiritual. También cuenta con un carácter bisexual, así como la representación de la madre, es también un símbolo del falo.

Imagem alquímica

Se encuentra en la alquimia, como un símbolo central, esto se debe al hecho de representar la naturaleza tanto de la vida interior como en un aspecto de la independencia, pues la misma crece y se desarrolla de acuerdo a sus propias leyes. “La alquimia hizo

del árbol un símbolo central de su obra, porque este representaba la naturaleza de la intensa vida interior y del desarrollo que obedece a sus propias leyes y puede revelar lo imperecedero que yace dentro del individuo.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.130).

En el Árbol cabalístico¹¹⁰ de la Vida, cuyas raíces están en Maljut o reino y la parte superior en Kether o la Corona, el árbol como símbolo arquetípico indica una conexión entre los mundos superior e inferior. Son representados por diez círculos (que simbolizan las sephirot¹¹¹ o principios). Jung señala sobre la importancia de los números para la Cabala y las 10 Sephirot :

“El número 32 juega un improtante papel en la Cábala. Así en el libro Yestirá (1,1) se lee:«Por treinta y dos caminos misteriosos de sabiduría Dios, el eterno Dios de los Ejércitos, el Dios de Israel, el Dios viviente, Dios todopoderoso, elevado y sublime que habita la Eternidad y cuyo nombre es Santo... ha trazado y creado su mundo» Éstos consisten en «diez números primigenios (Sephirot) y vientidós letras fundamentales.» (JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 12 - Psicología y Alquimia. El simbolismo de los Mándalas. Madrid: Editorial Trotta, 2005. §313).

De esta forma se puede hacer una representación, como un sistema, que ofrece una dinámica de los labores de la vida y de la existencia, desde el principio de todo (creación) hasta la elaboración de las cosas rutineras de la vida.

Un árbol puede representar vida y crecimiento y el Árbol de la Vida es un símbolo universal. En un grabado del siglo XVI Cristo aparece crucificado en el Arbol de la Vida y

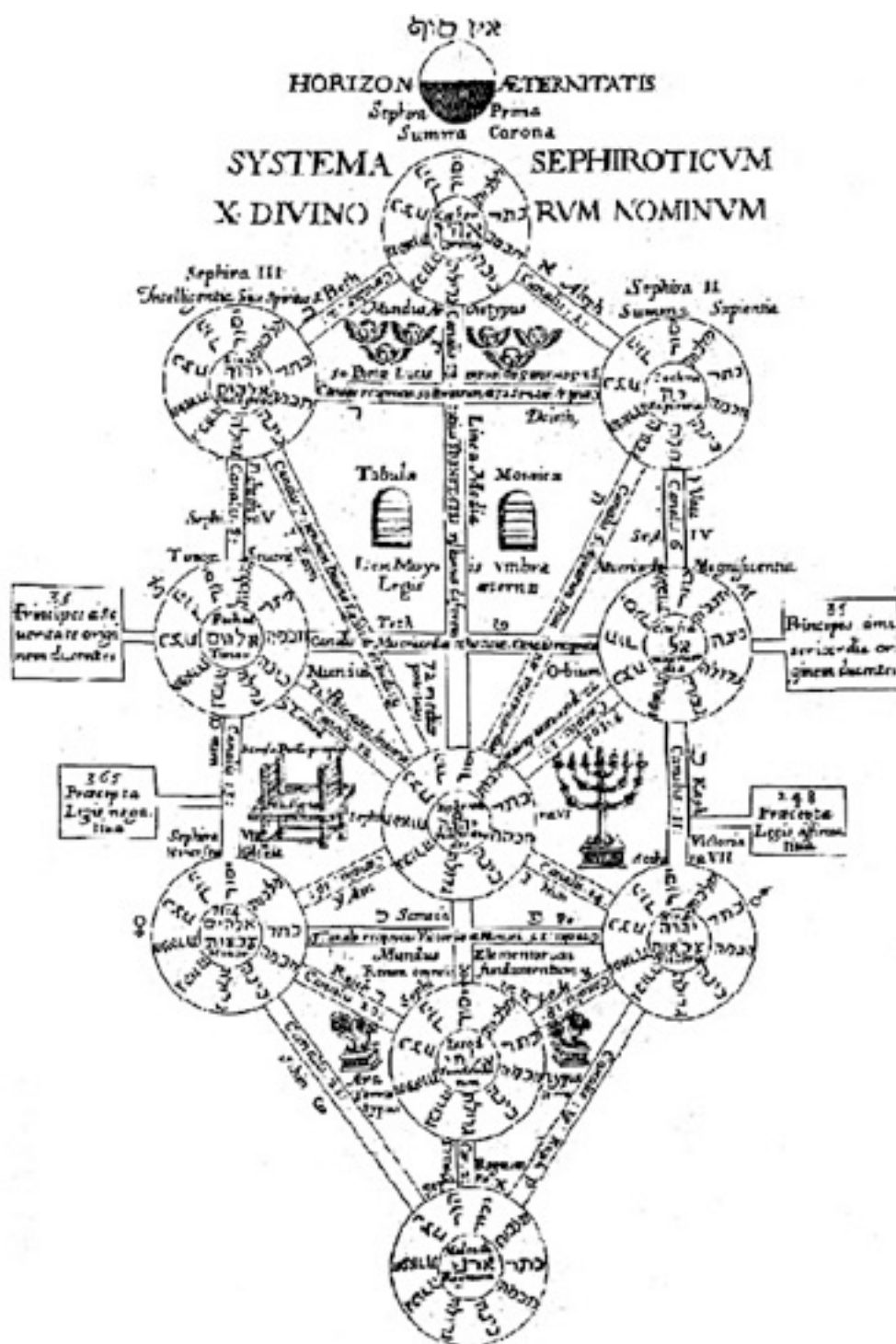
¹¹⁰ “Para los cabalistas, el Árbol de la vida sirve, entre otras cosas, como una especie de sistema para archivar todos los arquetipos.(...) El Árbol cabalístico de la vida presenta lo esencial de esta enseñanza.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg. 142).

¹¹¹ “Las sefirot, representadas como diez círculos, están conectadas con los nombres y los principios divinos. Los senderos que conectan las sefirot simbolizan las conexiones entre los diferentes niveles del cosmos. En la parte superior está el Infinito, el -Horizonte de la Eternidad-. El siguiente es el mundus aechetypus, relacionado con las jerarquías angélicas. Los niveles inferiores indican los reinos de los planetas y los elementos, con maljut, el Reino, o la realidad terrenal, en el último nivel.(...). En el fondo se halla Maljut, o Reino, nuestra realidad conocida y sólida. Entre estas, otras ocho sefirot, con nombres como Tifered (Belleza) e lesod (Fundamento) simbolizan las fuerzas de la expansión, la contracción y el equilibrio que engendran y mantienen todas las cosas”. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.142).

su crucifixión se puede como un símbolo de sacrificio. El sacrificio de un dios es un tema común: el del derrame de la sangre divina para asegurar la salvación de la humanidad. (MIRANDA. B. M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos, Editorial Diana.México. 1997, p.11).

También puede ser una fuente de refugio y protección, y posee todas características de algo duradero y fuerte.

Fuentes de subsistencia, refugio, material de construcción y leña, se han asociado con fertilidad y fuerza. Representan vida en movimiento, muerte y nuevo crecimiento, y vinculan simbólicamente Cielo, Tierra e inframundo. `muchos son sagrados y se asocian con deidades o espíritus concretos, mientras que los frutales, como la datilera, se ligán a menudo al árbol de la vida. Los perennes denotan inmortalidad; los caducos, renacimiento; otros sirven como punto focal para la comunidad. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educacion, S.A.; madrid 2008. pg. 94).

El árbol de la Vida de diez esferas de los cabalistas, de Athanasius Kircher, 1652, Alemania.

De entre todos los aspectos del árbol y toda su simbología, una de las cosas que se queda muy clara es que el Árbol nos remite a las más diversos significados, nos muestra cómo, a partir de una simple semilla se puede desarrollar los más diversos procesos de desarrollo, crecimiento, introspección, y realización.

6.7.6. Carta 6 - Nube

La nube cubre simbólicamente varios aspectos, uno de los más significativos es su poder división, o sea, separar los dos mundos: el cósmico y el terrenal, otro aspecto muy difundido de la nube es su naturaleza confusa y mal definida.

Las nubes forman parte de un intercambio continuo y recíproco entre lo etéreo y lo terrenal, y se mueven entre la informalidad y la forma. En muchas culturas, las nubes eran consideradas fuentes de fertilidad cósmica. Se relacionaba a la nube con la lluvia que da vida y con el propio principio de fertilidad, que activaba a la tierra receptiva. Debido a que las nubes flotan entre el cielo y la tierra, constituían una imagen que expresaba tanto el carácter oculto de lo divino como su manifestación. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.58).

División entre la tierra y el cielo, entre lo divino y lo humano, en la mitología griega y romana las nubes aparecen aferrándose al Monte Olimpo, y representan la morada de los dioses.

Por su carácter de velo misterioso y porque forman parte del cielo, a menudo se creyó que eran la morada de los dioses, sobre todo cuando aparecen envolviendo cimas muy altas (por ejemplo la del Olimpo) - Es corriente que la divinidad aparezca envuelta en nubes, como así sucede en la Biblia. "El texto místico del siglo XIV La nube del desconocimiento hace alusión a la oscura nube que lo aleja a uno de Dios. En esta nube no penetra la razón sino el amor intuitivo al que responde desde lo alto la penetrante luz de lo divino. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 302).

El carro de heno” (1821) John Constable¹¹². © National Gallery, Londres

La nube está cubierta con varios aspectos que revelan su carácter confuso, no definido, metamórfico indiferenciado. Debido a esta naturaleza de la impertinencia, la nube también puede representar el desapego.

Presentan dos aspectos principales; de un lado se relacionan con la niebla, con el mundo intermedio entre lo formal y lo informal. De otro, constituyen el océano de las «aguas superiores», el reino del antiguo Neptuno. En el primer aspecto, la nube simboliza las formas como fenómenos y apariencias, siempre en metamorfosis, que esconden la identidad perenne de la verdad superior. En el segundo caso, las nubes son progenitoras de fertilidad y pueden relacionarse analógicamente con todo aquello cuyo destino sea dar fecundidad. Por ello, según las claves del antiguo simbolismo cristiano, las nubes son asimiladas a los profetas, pues las profecías son un agua oculta de fertilización y de origen celeste. Por lo mismo señala Bachelard que la nube es tomada también (simbólicamente) como mensajero. (CIRLOT, J. E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, pg.327).

Desde la etimología de la palabra que proviene del Latin Nubes. Aunque nubes termina con S, no quiere decir que sea una palabra plural, pues en latín nubes es ambos: singular y plural.

¹¹² John Constable tuvo desde niño un interés romántico por las nubes, que se fue convirtiendo también en un interés científico. Pintó con reiteración los paisajes de la región inglesa de Suffolk, el lugar que le vio nacer y donde también nació su interés por la Meteorología. En un primer momento por el viento –el escultor de las nubes–, no en vano el negocio familiar era el de los molinos –de agua y de viento–, representados en muchos de sus paisajes. Uno de sus cuadros más conocidos es “El carro de heno”, pintado en 1821, donde las nubes parecen estar dotadas de movimiento y algunas de ellas –las más oscuras– amenazan lluvia.

En las explicaciones de como los alquimistas emplean sus símbolos, en su libro *Mysterium Coniunctionis*, Jung describe en una nota al pie varios significados del simbolismo de la nube en diferentes autores y obras:

(El agua) «Así se llama a una nube redonda, así como también la muerte, la negrura, las tinieblas y la sombra.». Rupecissa llama a la nube «une nuée perse» azul oscuro. También en la Turba se menciona como sombra. «Esta obra se hace tan rápido como vienen las nubes desde el cielo». Aqua nubis = Mercurius, así como en Al-Iraqi. Nebulae nigrae = Nigredo; «Del mar se alza la nube»; las nuevas aguas; «el remedio de la vida» que despierta a los dormidos», se dice en el viejísimo tratado de Comario; de manera similar Rábano Mauro, para quien la nube representa el «consuelo del Espíritu Santo y a la ascensión a los cielos de Cristo. A esto último corresponde la observación de Comario de que «las nubes que se alzan desde el mar llevan las aguas benditas». San Agustín compara a los apóstoles con la nube de lluvia, que también representa la «ocultación del creador en la carne». Cristo también esta prefigurado por la «columna de nubes» que condujo a los judíos por el desierto. También en el *Ancoratus* de Epifanio «De ti fluyen las nubes» dice Hildegarde de Bigen sobre el Espíritu Santo. La idea alquímica podría estar bajo la influencia del texto litúrgico «Rociad, cielos, desde arriba, y que las nubes lluevan al justo: que se abra la tierra y germine el Salvador». Se piensa la expresión eleusina « llueve, fecunda». En el mandeísmo, la nube significa lo femenino. Un texto dice: «Más allá, más allá estoy, yo y la nube que ha surgido conmigo». (JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 14 - *Mysterium Coniunctionis*- El Monocolus, Editorial Trotta, Madrid, 2007b §384 nota 170).

Como productor de la lluvia, la nube tiene una relación con la manifestación celestial, que simboliza el devenir de la metamorfosis. La relación con el agua de lluvia también asocia a la nube todas las fuentes de fertilidad. “Como portadora de la lluvia, la nube también puede ser el símbolo de la fecundidad.” (BECKER, U. *Enciclopedia de los símbolos*, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 302).

Sin embargo, de acuerdo con el esoterismo islámico, la nube es la manifestación de la nubosidad de la vida cotidiana. La nube rodea a los rayos de luz que pasan a través de la oscuridad de la vida humana, ya que no sería capaz de soportar dicha iluminación una vez. Por lo tanto, según el Islam, es bajo la sombra de una nube que se evoca el Corán y se alcanza la epifanía de Dios. “El Islam las considera símbolos de la completa imposibilidad de concebir Alá antes de la Creación.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 302).

Según la antigua tradición china¹¹³, la nube simboliza la transformación que el hombre sabio debe sufrir, renunciar a su perecederos para alcanzar la eternidad, lo que representa una elevación espiritual. Para los chinos son un símbolo de la transformación, metamorfosis. “En China la nube que desvanece en el cielo simboliza la transformación necesaria a que debe someterse el sabio para conseguir disolver su personalidad individual en el Todo infinito.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 302).

Nube recuerda nubosidad, nuboso, confuso, indefinida, tormentoso. Su forma de carácter irregular, inestable a menudo borrosa, reafirman el simbolismo de lo oculto o mal definida. También puede representar el presagio de un período tormentoso. Las nubes también traen mensajes de acuerdo con su apariencia. Las nubes oscuras y pesadas que preceden a las tormentas nos dan señalamos eventos negativos. Ya las nubes claras, llenas y luminosas son signos de acontecimientos positivos.

¹¹³ “El sabio chino incluso se asemeja a una nube: se transforma mediante la práctica espiritual, pierde la estabilidad del yo y experimenta una metamorfosis mientras se fusiona con la informalidad del infinito.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg. 58).

De manera simbólica, la nube también recuerda las imágenes siempre cambiantes que flotan en la naturaleza de la psique en un estado intermedio entre el espíritu y la materia. En las nubes vemos ángeles, dragones y animales, formas geométricas y símbolos religiosos que configuran la información previa de los procesos psíquicos. Dichas imágenes son alegres, premonitoras, influyentes y amenazadoras. O, también, «nebulosas», porque pueden indicar un estado de ánimo sombrío, la proximidad de una tormenta afectiva o, por otra parte, la resolución de un opresivo estado de tensión. La ignorancia y el engaño, la confusión y el pesimismo pueden nublar la mente. Podemos «vivir en las nubes», ajenos a las realidades terrenales. Pero la nubosidad también puede sugerir las efímeras fantasías que ofrecen una agradable difusión de la consciencia. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.58).

En los mayas la nube tiene su aspecto divino, y la personificación de la misma como un dios: “En la cosmología maya, El creador adoptó la forma de una nube, a partir de la cual creó el universo. En las escrituras hebreas, Dios se aparece como una columna de nubes a Moisés y los israelitas en su largo éxodo desde Egipto.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.58).

De lo dicho hasta ahora, se puede decir que la nube por su apariencia, cuenta con representaciones centradas en temas de misterios y preguntas, de modo que puede ser considerado como un símbolo que está muy relacionado con la transformación y la metamorfosis.

6.7.7. Carta 7 - Serpiente

Entre los símbolos primarios, la serpiente es uno de lo que contiene firmemente toda una complejidad de arquetipos. Presente en todas las culturas, su imagen mitológica siempre juega un papel clave, que se asocia en primer lugar, la esencia primordial de la naturaleza, la fuente original de la vida, el principio organizador del caos antes de la Creación misma. “La serpiente siempre ha comunicado su poder sobre la vida y la muerte, lo que hace de ella, en todas partes, una forma de espíritu ancestral, una guía a la tierra de los muertos y una mediadora de los ocultos procesos de transformación y regreso.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.194).

La serpiente, tanto como el hombre, pero contraria a éste - se distingue de todas las especies animales. Si el hombre se encuentra al final de un largo esfuerzo de la genética, también debe colocar esta criatura fría, sin piernas, sin pelo, sin plumas a principios de este mismo esfuerzo. En este sentido, el hombre y la serpiente son opuestos, complementarios, rivales. Por lo tanto, hay algo de la serpiente en el hombre, y algo del hombre en la serpiente.

Jung cuando habla sobre el simbolismo del mándala¹¹⁴ señala que así como el pez la serpiente tiene un doble significado, el bien y el malo, o sea al mismo tiempo puede representar el diablo o el Cristo, de forma que la serpiente es una representación en forma más primitiva:

El pez está aquí en lugar de la serpiente. (El pez y la serpiente son atributos simbólicos, al mismo tiempo de Cristo y del diablo.) (...) La serpiente suele personificar lo inconsciente; el pez, en cambio, representa casi siempre un contenido del mismo. Tales son las sutiles diferencias que hay que tener en consideración cuando se interpreta un mándala, pues los símbolos corresponden muy probablemente a dos diferentes fases evolutivas, representando la serpiente un estado más primitivo e instintivo que el pez, que también históricamente posee mayor autoridad que la serpiente. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 - Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo: Sobre el simbolismo del Mándala, Editorial Trotta Madrid, 2002 §671-672)

La serpiente es un vertebrado que encarna la psique inferior, la psique oscura, lo cual es raro, incomprensible, misterioso. Y sin embargo, nada es más común, nada más simple que una serpiente.

Un radar de infrarrojos termosensible permite a unas especies rastrear a su presa de forma infalible en la oscuridad. La quijada de la pitón se desencaja, lo que le permite deglutir una presa entera mucho mayor que ella. Estas proezas relacionan a la serpiente con el aspecto inexorable y letal de la naturaleza o con la psique instintiva y sus manifestaciones súbitas e inesperadas, sus dolorosas y peligrosas intervenciones en nuestros asuntos y sus aterradores efectos. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.194).

¹¹⁴ Mandala significa círculo en sánscrito. Mandala también tiene otros significados, como el círculo de magia o concentración de energía, universalmente Mandala es conocido como el símbolo de la integración y la armonía.

Esto explica también lo porque no hay nada más escandalosa para el espíritu, precisamente por esta simplicidad. “Con su aspecto y su peculiar forma de moverse, la serpiente produce tanta fascinación como repulsión. La sencillez de su forma contrasta enormemente con su complejo y poderoso simbolismo.” (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.p.67)

- En Egipto la serpiente naja con su pecho inflado, es lo que el faraón traía representado en su cabeza, más específicamente en la corona (ureus), dado que simbolizaba el Ojo de Ra, y tenía la intención de aterrorizar a los enemigos, al mismo tiempo que protegía al rey, escupiendo fuego. Este símbolo se mantuvo como la marca de los faraones durante todo el período dinástico y probablemente data del largo reinado del rey Den de la primera dinastía. “En el antiguo Egipto, la cobra representaba el saber divino y real.” (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.p. 67)
- En el pensamiento simbólico de los egipcios la serpiente desempeñó un papel esencial y bastante complejo; así tuvieron por ejemplo varias diosas-serpientes, por ejemplo una diosa cobra, que era protectora del crecimiento de las plantas. La buena o la mala suerte dependía también de un - espíritu familiar - o doméstico frecuentemente representado en figura de serpiente; sin olvidar diversas serpientes míticas (aladas, con pies, con varias cabezas, etc.). El ureus, adorno capilar de los monarcas egipcios, representaba una divinidad de muchos nombres, encarnación del ojo del dios solar y que según ciertas nociones mitológicas, se yergue en el Sol en la frente del dios para destruir a los enemigos con su aliento de fuego; en la frente de los faraones era símbolo protector y de soberanía. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 379).

En el cristianismo en uno de los episodios más famosos de la Biblia Eva mordiendo la manzana renuncia el paraíso influenciada por la serpiente, Satanás disfrazado. A partir de ese momento, la serpiente indica, en el cristianismo, el pecado, un animal traidor, el cálculo, el inframundo asociado con el diablo. “En el cristianismo corrompió a Eva, convenciéndola para probar el fruto prohibido. Dios la maldijo, y desde entonces se ha

identificado con el diablo.” (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.p. 67)

En la mitología greco-romana, la figura de la serpiente viene con Esculapio asociada con la curación, símbolo de la medicina y de la sabiduría. “En el culto de Asclepio (Esculapio), el dios de la medicina, figuran las serpientes por alusión al cambio de piel, como símbolo de la constante renovación de la vida por sí misma.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 386).

Sagrada también para Asclepio, el divino sanador de la antigua Grecia, la serpiente encarnaba al demonio genio del médico y se solía representar enrollada en el torno de su bastón. Un paciente llegó al santuario buscando una incubación en la cámara más secreta, donde, mientras dormía, las profundidades más íntimas podían efectuar sus potencialidades curativas en forma de un sueño. La analogía de lo dicho fue la visita real de la serpiente del santuario, emblema de - una fuerza oculta, oscura y fría, pero a la vez cálida y radiante que se mueve bajo la superficie del mundo de la vigilia y efectúa el milagro de la curación. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.196).

Del mismo modo, en el xamanismo, la serpiente, el animal que cambia su piel es considerado el que traga las enfermedades, y por lo tanto simboliza la curación, la sensualidad y vitalidad y sabiduría.

El cambio de la piel:

Cuando la serpiente se aparta para cambiar de piel, lo que significa renovación, renacimiento e inmortalidad, las escamas de los ojos se vuelven lechosas, a

veces adoptan un tinte de un azul etéreo y brumosos como si la serpiente entrara en un estado meditativo y tuviera acceso a una sabiduría incomprensible para nosotros. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.194).

Por otra parte, el mito del Laocoonte, sacerdote de Apolo, dios del Olimpo, que desobedece a Dios y como castigo Apolo envía dos grandes serpientes para matarlo. A partir de esto, la serpiente representa el animal. Por cierto, el gran héroe de la mitología griega, Hércules enfrentó al monstruo Hydra, animal con el cuerpo de dragón y nueve cabezas de serpiente

En la mitología nórdica, Jormungand es conocida como la serpiente de Midgard¹¹⁵, hijo de Loki, dios gigante de fuego, del engaño, de la magia y de Angurboda, diosa del miedo; Odín, dios de la sabiduría y de la guerra, secuestra a sus tres hijos (Fenrir, Jormungard y Hel), por lo que lanza Jormungand en el océano y desde entonces ha adquirido un sentido figurado en una serpiente gigante que involucra a todo el mundo y también se traga su propia cola como "Ouroborus".¹¹⁶

Tal vez esta es la imagen más figurativa al simbolismo de la continuación, la renovación que lleva la serpiente, porque la imagen de "Ouroborus" es uno que se traga su propia cola en un círculo, que representa el cosmos, toda la energía cíclica.

¹¹⁵ "La serpiente de Midgard de la mitología nórdica es un reptil gigantesco y nefasto, que rodea la Tierra (Midgard, imaginada en forma de disco), expresando el peligro constante que amenaza el orden habitual del mundo;"(BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 386).

¹¹⁶ El Ouroboros o Oroboros es una criatura mitológica en forma de serpiente, gusano, o un dragón que se muerde la cola formando un círculo y, por tanto, simboliza el ciclo de la vida, la eternidad, el cambio, el tiempo, la evolución, la fertilización, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la creación, la destrucción, la renovación. Además, a menudo Ouroboros está asociado con la creación del universo.

En la alquimia, también se ve, un dragón o una serpiente que muerde su propia cola, el uroboros. El dragón fue un símbolo del dios Mercurio y el círculo representaba el eterno ciclo de la naturaleza. El uroboros, que se crea al alimentarse con su propio cuerpo, representa un símbolo de la transformación de la materia. (MIRANDA, M. B. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos, Editorial Diana. México. 1997, p.112).

Desenhado por Theodoros Pelecanos¹¹⁷ en 1478.

Jung en distintos momentos nos habla del simbolismo de la serpiente. Elijo como ejemplo uno que se encuentra en el texto “Acerca de la empiria del proceso de individuación.” :

En nuestro caso, el mercurio forma una cinta que ciñe el mundo y que normalmente está representada por la serpiente. En la alquimia, Mercurio es una serpiente o dragón (serpens mercurialis). Pero, curiosamente, este símbolo se halla a cierta distancia de la esfera y tira de ella hacia abajo como si amenazase. La esfera según opinión general, se mantiene flotando por obra de dos fuerzas iguales pero opuestas, que están representadas por el mercurio o unidas a él. Antiguamente se pensaba que Mercurio era duplex, es decir, contradictorio en sí mismo. Mercurio, o Hermes, es un mago y un dios de los magos. En la advocación de hermes Trismegisto¹¹⁸ es el

¹¹⁷ Véase: The Codex Parisinus graecus 2327 en Bibliothèque Nationale, Francia, en "alchemy", The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, 2012.

¹¹⁸ Hermes Trismegisto es el nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios egipcio Dyehuty (Tot en griego) y el dios heleno Hermes. Hermes Trismegisto significa en griego 'Hermes, el tres veces grande', 'Ερμῆς ὁ Τρισμέγιστος'. En latín es: Mercurius ter Maximus. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio, paralelo al dios Tot, también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo.

patriarca de la alquimia. Su vara mágica, el caduceo, tiene enroscadas dos serpientes. El mismo atributo caracteriza a Asclepio, el dios de los médicos. (JUNG, C.G. Obras Completas. Volumen 9/1 - Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo: Acerca de la Empíria del proceso de individuación, Editorial Trotta Madrid, 2002 §553.)

En el hinduismo, el budismo y el yoga, la serpiente es la fuerza vital, la curación y la energía cósmica y sexual, asociada con el Kundalini (energía física y espiritual concentrada en la base de la columna vertebral), siendo la columna vertebral, la representación de la serpiente (energía) que llega a la cabeza, con lo que trae la curación y el equilibrio cósmico.

En las tradiciones tántricas de la India, la energía cósmica femenina de la kundalini yace dormida como una serpiente enrollada en la base de la columna vertebral. Esta serpiente, Shakti, que despierta en los procesos de meditación yóguica, sube por el cuerpo sutil, con las corrientes de los nervios fluyendo por ambos lados de la medula espinal, atraviesa y abre los centros de energía o chakras, para unirse en la coronilla con Siva en éxtasis y transcendencia. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.196).

De lo dicho hasta ahora la serpiente es un reptil que a menudo se asocia con el mal, la muerte y la oscuridad, para ser considerado un animal misterioso, traicionera y venenoso; sin embargo, es un símbolo muy rico en muchas culturas y, por otro lado, puede representar el rejuvenecimiento, la renovación, la vida, la eternidad y la sabiduría.

6.7.8. Carta 8 - Ataúd

La etimología de la palabra Ataúd proviene del árabe at-tabut - la caja, el arca. La caja es un símbolo femenino. Puede expresar una idea del inconsciente o cuerpo de la madre. Guardia, protege, contiene en sí mismo lo que es frágil, precioso o temeroso. En cualquier caso, siempre representa un valor simbólico, lo que realmente importa es almacenado en su interior, y abrir siempre será un gran riesgo.

Los ataúdes suelen ser cajas de madera oblongas, rectangulares; un sarcófago es un ataúd de piedra, que a veces contiene uno de madera en su interior. Los materiales empleados para construirlos varían mucho: desde un simple tronco ahuecado hasta vidrio y metal, cerámica, plástico y cemento; el oro y las joyas se reservaban normalmente a la realeza.(El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.756).

El origen del acto de enterrar cadáveres datan de tiempos prehistóricos, cuando los hombres enterraban los cuerpos de su tribu por razones de seguridad - el cuerpo expuesto podría atraer a los depredadores - y debido a la molestia que un cuerpo humano puede causar la descomposición.

El ataúd fue creado como una forma de protección tanto para los vivos como para los muertos.

Antes de inventarse el ataúd, los muertos eran enterrados en tinajas o cestos, o bien envueltos en sudarios o pieles de animales; y a veces simplemente se dejaban a la intemperie. Los féretros empezaron a utilizarse para preservar los cadáveres de los predadores y los espíritus malignos, para proteger a los vivos del fantasma del difunto y como medio para denotar el estatus u honor de éste. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg. 756).

Como la gran mayoría de las costumbres, con el tiempo se convirtió en rituales y tabúes, tornando una parte de las reglas religiosas de la gente. Por lo tanto, hace miles de años, enterrar a los muertos era una práctica casi obligatoria en la mayoría de las religiones.

La explicación de Jung para símbolos de muerte es que pueden estar relacionados con el proceso de individuación, es decir, dado que traen contenidos relacionados con la muerte se refieren a cambios profundos en la vida, no indican la muerte real, Pueden aparecer en muchas circunstancias de la vida, y se caracterizan por cambios profundos, o sea, transformaciones, pues la caja o el cofre como los ataúdes nos remiten a la figura del útero, lo femenino, la madre:

La caja o el cofre es un símbolo femenino, es decir, el cuerpo materno, una idea familiar entre los mitólogos antiguos. La caja, el barril o la canastilla que albergan el preciado contenido son de buen grado concebidas flotando sobre las aguas, lo que constituye una analogía con el curso del Sol. Éste navega sobre el mar como un dios inmortal, que se sumerge todas las tardes en el océano materno para renacer renovado a la mañana siguiente. (JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 5. Símbolos

En los días actuales en las civilizaciones occidentales se suele enterrar los ataúdes en un cementerio. El término cementerio tiene mucho que ver con el cristianismo y cuando éste comenzó su expansión, ya que se impuso a la palabra que, hasta aquel momento, se usaba para designar a los emplazamientos donde se realizaban los entierros: necrópolis.

La palabra necrópolis (de origen griego) significa literalmente ‘ciudad de los muertos’ (necro: muerte, polis: ciudad). Ante la creencia cristiana de que la muerte solo es un tránsito y, por tanto, al fallecer lo que se hacía era ‘dormir’ para posteriormente ‘resucitar’ se sustituyó el termino necrópolis por el de cementerio, cuyo significado literal es ‘dormitorio’.

Los Cementerios como los conocemos hoy en día tienen su origen en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se comenzaron a enterrar a los muertos en las iglesias parroquiales, conventos, monasterios, conventos, seminarios y hospitales. Pero por una medida de la salud, se ha empezado a realizarse en área abierta y soleado, los llamados sagrados campos o cementerios secularizados, siguiendo el modelo ya adoptadas con anterioridad por el japonés, chino, Judios y otros pueblos. La palabra cementerio es derivado de la palabra griega que significa dormitorio koimeterion¹¹⁹, y del latín

¹¹⁹ Cementerio proviene del latín vulgar ‘cemetery’, éste del latín culto ‘coemeterium’ que a la vez venía del griego ‘koimeterion’ -κοιμητήριον-: lugar donde dormir/dormitorio (koimo: dormir/estar echado/acostarse, -terion: sufijo de lugar.

coemeteriu que a su vez tiene el mismo significado, se ve en un nuevo contexto con el cristianismo, convirtiéndose en un lugar de descanso después de la muerte.

Los rituales de muerte están presentes en todas las civilizaciones pero dos ejemplos clásicos son los egipcios y los mayas: dos civilizaciones muy diferentes, pero para los que el entierro era extremadamente importante.

En los llamados Textos de los Ataúdes del antiguo Egipto, el ritual de cerrar la tapa del sarcófago simbolizaba la sagrada cópula de Nut y su cónyuge Gueb, la tierra en la que descansaba el sarcófago. El cadáver se convertía en su descendencia simbólica, un renacimiento que se esperaba que ocurriera fuera del tiempo, en la eternidad de los dioses. Así, el sarcófago —del griego *aapico*(páyN, 'que consume las carnes'— se transformaba en el útero en el que se extinguía una antigua forma de vida y se gestaba otra nueva. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.756).

Egipto: Diosa Nut.

La diosa Nut¹²⁰, el firmamento en su aspecto nocturno, llena por completo la cara interna de la tapa de un sarcófago, expresando la idea de que este último no es solo un receptáculo para el difunto, sino un vehículo de tránsito. Porque, en el cuerpo de Nut, las estrellas salen y se ponen y vuelven a salir en una continuidad eterna. Y el orbe del Sol entra en su boca al anochecer y renace por su vagina al rayar el alba. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.756).

Las representaciones y significados del ataúd nos trae a la memoria la finalidad ineluctable de la vida, el entierro, la pérdida y la ausencia; y en, hasta descripciones más macabras, como por ejemplo: el ataque de los zombis (los muertos que no descansan en paz). Pero, curiosamente también sugiere una contención de la vida, la posibilidad de la renovación y de la vida eterna.

¹²⁰ Nut, o Nuit, "La Grande que parió a los dioses", es la diosa del cielo, creadora del universo y los astros, según la mitología Egipcia. Se la solía representar como una mujer desnuda, con el cuerpo arqueado a modo de boveda celeste, revestida de estrellas. Algunas veces como una vaca (Mehet-Urt) o sobre su marido Geb (la Tierra) y su padre Shu (el aire) intentando separarlos (representación gráfica del mito). También se representaba como una mujer que lleva en la cabeza un jarro de agua. Sus extremidades simbolizaban los cuatro pilares sobre los que se apoya el cielo Hija de Shu y Tefnut, esposa de su hermano Geb, y madre de los dioses Osiris, Isis, Seth, Neftis y Horus el viejo, que nacieron en los días epagómenos. En Heliópolis era madre de Ra y se la identificaba con una vaca (Mehet-Urt). Nut, diariamente paría al Sol que viajando sobre su cuerpo llegaba hasta su boca, desapareciendo en el interior (o en la Duat), renaciendo al día siguiente. Protectora de los muertos, que acudían a ella para obtener alimento y protección, daba a los difuntos la facultad de renacer. En los sarcófagos se la representaba protegiendo al difunto con las alas extendidas, o en el interior, como mujer con los brazos alzados, ayudándolo a renacer en el Más Allá, o como representación del cielo. Su morada era un sicomoro (higuera) en Heliópolis y sus ramas eran refugio de las almas cansadas.

6.7.9. Carta 9 - Flores

Los símbolos y los significados asociados con la flor son muy diferentes de una cultura a otra; Sin embargo, la flor es un símbolo antiguo y universal del principio pasivo, el nacimiento y el ciclo de vida y, desde la antigüedad, muchos fueron utilizados para curar dolencias y en los rituales sagrados.

- Distintas flores suelen poseer significados diferentes, pero, en el simbolismo general de la flor, como en muchos otros casos, hallamos ya dos estructuras esencialmente diversas: la flor en su esencia; la flor en su forma. Por su naturaleza, es símbolo de la fugacidad de las cosas, de la primavera y de la belleza. (CIRLOT. J. E. - Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.205).
- La flor es el símbolo de la belleza, el alma, la pureza, el amor, la fertilidad, la naturaleza, la creación, la infancia, la juventud, la armonía, la perfección espiritual y el ciclo de vida. "Imagen de coronación de plenitud definitiva y de lo esencial, símbolo de la belleza, sobre todo la femenina. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 184).

A veces, la flor es considerada el símbolo de la virginidad o su pérdida (proceso llamado desfloración).

Cuando están abiertas, las flores simbolizan la naturaleza en su máximo esplendor, lo que representa la gloria y que refleja todo lo que es pasivo y femenino, por lo tanto,

vinculada a la belleza, la juventud, la paz, el espíritu y la primavera. Por otra parte, su belleza efímera es la primera juventud, la gloria y, además, en función de su color¹²¹, las flores pueden simbolizar una guía de las tendencias psíquicas, por ejemplo, el amarillo está asociado al sol, azul de los sueños mientras que el rojo están relacionadas con la sangre y el amor.

Por colores la flor amarilla representa el Sol; la blanca es símbolo de la muerte, o la inocencia; la roja recuerda la sangre y la azul¹²² representa los sueños y los secretos. Las flores doradas aparecen a veces, especialmente en el taoísmo, como símbolos de la más alta vida espiritual. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 185).

Para los pueblos precolombinos, los aztecas y los mayas, las flores tenían un simbolismo sagrado y perfecto, ya que los jardines llenos de flores, para ellos, representan no sólo un adorno, más se asociaron con los dioses y la creación de universo. Interesante destacar que para los mayas, la flor de frangipani simbolizaba la fornicación y por lo tanto también se asoció con la fertilidad y el sol. “En su relación receptora con respecto al -Sol y la Luna- lluvia la flor tiene también un significado de entrega pasiva y sumisión, aunque por la disposición generalmente radial de la corola puede simbolizar el Sol mismo.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 184).

¹²¹ “Gran parte del simbolismo floral está ligado a su color, aroma y aspecto; en la época victoriana se desarrolló un - lenguaje de las flores - usado para enviar mensajes secretos. También se han usado con fines curativos y rituales desde tiempos antiguos.” (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.p. 82)

¹²² “Símbolo de la poesía en la novela de Novalis - Henrich von Ofterdingen - , que estableció la imagen de la nostalgia o anhelo de infinito característicos de los románticos y de la poesía romántica en general.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 185).

Independientemente del sentido mismo de cada flor, las flores en general y, en esencia, son un símbolo pasivo y receptivo, en forma de copa que a menudo recoge el rocío y la lluvia, como maná del cielo. “En plena floración son símbolo de la naturaleza en su cénit. Reflejan todo lo que es pasivo y femenino, y se asocian con la belleza, la juventud y la primavera, así como con la perfección y la paz espirituales.” (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.p. 82)

A su vez, el cristianismo asocia las flores al símbolo de la perfección y con frecuencia aparece en los pasajes de la Biblia que describen el paraíso celestial. Del mismo modo, muchas culturas orientales, como el Tantra, el taoísmo y el budismo asocian la imagen de la flor a la renovación espiritual y evolución interior, como la flor de oro y la flor de loto. Ya en las culturas occidentales, la flor de lis y el lirio, ambos simbolizan la pureza, la virginidad, la belleza y la renovación espiritual.

El Ikebana es el arte japonés del arreglo floral que lleva un simbolismo asociado a la flor, como en Japón, representa la perfección, el ciclo de vida y el equilibrio. Así, el arreglo floral sigue un esquema: la rama superior simboliza el cielo, la media simboliza el hombre y, por último, la parte inferior simboliza la tierra, formando así el orden cósmico y la tríada universales

representados por el hombre como un mediador entre el cielo y la tierra. “En el Japón el arte del arreglo floral (ikebana) da lugar a todo un lenguaje de expresiones simbólicas, diferenciado en varias escuelas; las posiciones fundamentales más frecuentes son: los cielos (arriba), el ser humano (en el centro), la tierra (abajo).” (BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 185).

Las flores siempre tuvieron una carga simbólica muy importante. Las raíces literarias de todo su simbolismo se remonta a la mitología griega. Enamorado de Flora, deidad femenina de la naturaleza, Zephyr, el viento de la primavera se la llevó y se unió a ella en el matrimonio, que ofrece como prueba de su amor los campos y jardines cultivados. La hermosa Flora, diosa de las flores que danzaba en su jardín rodeado de

¹²³ Image disponible en: <https://magdapucci.wordpress.com/2011/06/13/preparando-ikebanas/> Consultado en 12 de noviembre de 2016.

semidioses y héroes, murió cuando vio toda esta corte divina transformarse, cada una de estas figuras, en flores.

Estas referencias mitológicas clásicas todavía proviene de la tradición de la aparición de la aurora en coche tirando flores por el camino, con el fin de anunciar nació a la luz del nuevo día. En las representaciones de las cuatro estaciones, la primavera es casi siempre una mujer que lleva flores o tira en placas o lugares. En la tradición iconográfica de los cinco sentidos el olores representado por una composición de flores o una figura que lleva las flores en sus manos o incluso una rama.

Desde los tiempos más remotos y en todas las culturas, las flores han ocupado un lugar especial en el corazón y en la vida de las personas. En antiguas épocas algunas flores se consideraban formas primitivas de los dioses. La gente las atesoraba, las utilizaba en sus veneraciones y las llenaba de poderes mágicos. El brote de una flor es el símbolo de una nueva vida en potencia, pero las flores también acompañan a los muertos en la tumba. Los motivos florales adornan las iglesias y los templos, y se incorporan a la joyería; también se utilizan para la decoración de un sinnúmero de objetos, desde tejidos hasta muebles. Incluso han logrado formar parte de nuestro lenguaje: vemos el mundo a través de un cristal de «color de rosa» o creemos que la vida no es un «camino de rosas». Muchas flores tienen su propio significado simbólico, pero lo que representa una determinada flor puede variar de una cultura a otra. (MIRANDA, B. M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos, Editorial Diana. México. 1997, pg. 54)

Para Jung uno de los simbolismos de la flor es como símbolo del sí-mismo. “Así, el sí-mismo se presenta en todas las figuras, desde la más elevada a la más baja, en la medida en que éstas superan las dimensiones de la personalidad del yo a la manera de un daimonion. (...) Los símbolos vegetales son sobre todo la flor y el árbol.” (JUNG, C. G.

Obras Completas Volumen 9/2 Aion: Contribuciones al simbolismo del si-mismo: Estructura y Dinámica del Sí-mismo, Madrid: Editorial Trotta, 2011b. §356.)

Y refuerza aún más esta cuestión cuando el texto El sí Mismo y Los limita su teoría del conocimiento:

Éste describe al sí-mismo como una figura concéntrica, a menudo como cuadratura del círculo. También hay todo tipo de símbolos secundarios que por lo general expresan la naturaleza de los opuestos a unir. La figura es sentida como la exposición o de los símbolos empleados (el Sol, las estrellas, la luz, el fuego, la flor, la piedra preciosa, etc.).(JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 14/2. *Mysterium Coniunctionis: El Sí-mismo y los límites de la Teoría del Conocimiento*, Madrid: Editorial Trotta, 2007b. §431.)

Las flores son una parte importante de nuestras vidas. Estas creaciones de la naturaleza están asociados con la belleza. Hay muchos significados asociados con flores. La inclusión de las flores en diferentes eventos de la vida dice mucho acerca de su importancia.

Por lo tanto, podemos decir que las flores son una imagen poética y refinada de la realidad humana individual y colectiva. Por lo tanto simbolizan sentimientos y emociones humanas y son una manera de explicar una costumbre o una tradición.

6.7.10. Carta 10 - Guadaña / Hoz

Instrumento agrícola característico de las civilizaciones prehistóricas que, básicamente, vivían del cultivo de los campos, la hoz, inicialmente hechos de pedernal, más tarde se convierte en un símbolo importante en los cultos de la luna (la media luna). A menudo se llaman la hoz de espadas curvas, como el arma del dios Marduk, protector de la ciudad de Babilonia. Con una hoz en la "Teogonía" de Hesíodo, el dios Cronos habría paralizado su padre Urano, que luego, a su vez, destruido por un rayo,

fue destronado y exiliado por su hijo Zeus (Júpiter).

La guadaña permaneció como atributo de Crono (Saturno), que es venerado entre las deidades pre-helénicas de la fertilidad. Su nombre acaba finalmente ha coincidente con el concepto que encarna el tiempo (Crono), representada en innumerables ocasiones la hoz como una indicación de los períodos de la vida del hombre que pasan irremediablemente. Por esta razón, la hoz se convirtió en uno de los símbolos de la muerte. “ Al igual que la segar, simboliza el tiempo que todo lo destruye (Chronos) y la muerte; a partir del Renacimiento es atributo de la muerte personificada como esqueleto.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 200).

Cronos armado contra su padre. (Aubin-Louis Millin, Galerie mythologique, 1811).

Símbolo de la muerte hacia la transformación, renacimiento. También puede ser considerado un símbolo de tiempo que destruye todo. Aquel que cosecha. No es la vida, pero las ilusiones de este mundo. A menudo se expresa a la imagen de un renacimiento.

Antigamente as relações entre o homem e os objetos de seu uso eram pessoais, afetivas, duravam uma vida inteira ou mais. As de hoje são impessoais, neutras, puramente funcionais, não havendo tempo para quem os usa de lhes tomar afeição... [atualmente] não se trata propriamente de um objeto criado pela mão do homem-produtor-artista, com as características fundamentais de uma obra com a marca nele [objeto] indelevelmente impregnada do trabalho humano direto”. PEDROSA, Mario. “Crise do condicionamento artístico. Correio da manhã, 31.07.1966. in ARANTES, Otília. (Org.) PEDROSA, Mario. Política das Artes. São Paulo, Edusp, 1995.p, 121” ¹²⁴

Jung nos habla del significado de los instrumentos en los sueños.

¹²⁴ En el pasado, las relaciones entre el hombre y los objetos de su uso eran personales, afectivas, duraban toda una vida o más. Hoy son impersonales, neutral, puramente funcional, sin tiempo para aquellos que los usan crear afecto ... [ahora] no es exactamente un objeto creado por la mano del hombre, productor y artista con las características fundamentales de una obra con su marca [objeto] indeleblemente impregnada del trabajo humano directo. PEDROSA, Mario. “Crise do condicionamento artístico”. Correio da manhã, 31.07.1966. in ARANTES, Otília. (Org.) PEDROSA, Mario. Política das Artes. São Paulo, Edusp, 1995.p, 121”

El bastón es un instrumento, y en los sueños los instrumentos significan lo que son en la realidad: aparatos que el ser humano utiliza para realizar su voluntad. Por ejemplo , un cuchillo es mi voluntad de cortar; cuando uso una lanza, estoy prolongando mi brazo; con un rifle puedo proyectar mi acción y mi influencia a una gran distancia; con un telescopio hago esto mismo por cuanto respecta a mi vista. Un instrumento es un mecanismo que representa mi voluntad, mi inteligencia, mi capacidad y mi habilidad. En los sueños, los instrumentos simbolizan un mecanismo psicológico análogo. Pues bien, el instrumento de este soñante es un bastón mágico. Él usa una cosa maravillosa para hacer desaparecer al monstruo, es decir, a su sistema nervioso inferior. Él puede deshacerse de este disparate un poco tiempo y sin esfuerzo. (JUNG, Carl Gustav. Volumen 18/1: La vida Simbólica: Sobre la teoría y la práctica de la psicología analítica. Madrid: Editorial Trotta, 2009a. §198.)

6.7.11. Carta 11 - Látigo

Considerado como un símbolo del rayo también traduce el simbolismo del poder o derecho de infligir castigo. A veces asociado con el poder judicial. Fue atributo de varias deidades de Grecia y Egipto. “ En Tralles, Hécate aparece junto a Príapo, y también hay una Hécate Afrodísia. Sus símbolos son a llave, el látigo, la daga y la artocha.”(JUNG, C. G. Volumen 5. Símbolos de Transformación: La doble madre. Madrid: Editorial Trotta, 2012a. §198.)

Entre algunos pueblos tribales debido a dicha asociación con el rayo, se utilizan flagelos por látigo con el fin de traer la lluvia. Se puede decir que era también un símbolo de la energía creativa. “ Látigo. Símbolo de poder y de autoridad judicial. - Algunas veces se comparó el - Rayo con un latigazo - Según los Vedas, el - mar primitivo de leche fue azotado hasta convertirlo en mantequilla, habiendo sido ésta el primer alimento de los seres vivos.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.243).

En Egipto los símbolos de los dioses eran las herramientas de trabajo de los faraones. El gancho en forma de barra para rescatar a los inocentes; el látigo para castigar a los culpables; la corona doble, mostrando su autoridad para gobernar las Dos Tierras y el serpiente uraeus o Ojo de Ra en la frente, observando todo lo que hizo, para

bien o para mal. Cabe señalar que todos los componentes de la vestimenta faraónica descritos anteriormente tienen una función mágica común. Son todos accesorios que no sólo expresan el poder y el honor, sino también - y sobre todo - atribuirá a su portador una fuerza y una protección específica.

Como el hijo del dios-sol, el faraón literalmente deslumbraba a sus súbditos con sus túnicas brillantes, mientras que el superabundancia de oro y adornada con perlas en sus túnicas, a su vez, producen un tintineo delicado mientras se movía. “Los faraones egipcios lo usaban como emblema de poder. Los romanos los colgaban en sus carros de triunfo. Lógicamente, el látigo se relaciona también con los ritos de flagelación (fecundidad) y aparece también como atributo de la «madre terrible».” (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.268).

Cuando se habla en el látigo, que en realidad es un mayal para trillar el grano, ilustra el poder del Faraón sobre toda la producción del reino. Esta pieza ha llegado a ser bien conocido por su presencia en el sarcófago de Tutankamón, que aparece asociado con cetro heqa. Esta asociación, sin embargo, no se produjo en los primeros días, cuando el látigo vino solo en las ceremonias de representaciones reales. La pieza de oro y piedras semi-preciosas, también se encontró en la tumba de Tutankamón.

El simbolismo del látigo refunde el del lazo y el del cetro, signos ambos de dominación y superioridad. Expresa la idea de castigo, como el garrote y la maza — en contraposición a la espada, símbolo de purificación — y también la potestad de envolver y dominar. En Egipto, el látigo era el atributo de Min, dios del viento y, en general, de ciertas deidades supremas de la tempestad, por su identificación morfológica con el rayo. Los dioscuros llevaban látigos; instrumentos de bronce de

este género se utilizaban en el culto de Zeus en Dodona. (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.268).

6.7.12. Carta 12 - Pájaros

El pájaro simboliza la inteligencia, la sabiduría, la ligereza, el divino, el alma, la libertad, la amistad. Como tiene alas y el poder de volar, en muchas culturas son los mensajeros entre el cielo y la tierra. “Desde la antigüedad las aves se hallan emparentadas con el cielo; son mediadoras entre los cielos y la tierra; por consiguiente personifican lo inmaterial, con frecuencia el alma.” (BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, 2008,

Editorial Swing, Barcelona. pg.323). El ave, se opone a la serpiente, como el símbolo del mundo celestial al mundo terrenal.

En la cultura islámica las aves representan los símbolos de los ángeles porque los ángeles tienen alas y pueden llegar a los cielos, mientras que los celtas para simbolizan los mensajeros de los dioses; asistentes de los dioses, considerados por lo tanto símbolos de la libertad divina. En su obra Jung nos habla del simbolismo del pájaro como mensajero su obra en Símbolos de transformación:

En lo cual tenga tal vez que reconocerse el motivo del pájaro auxiliar. Los ángeles son propiamente pájaros. la vestidura de plumas de las almas en el infierno, los pajaros - alma; en el Sacrificium Mithriacum el mensajero de los dioses (el ángel) es un cuervo; el mensajero de los dioses tiene alas. (JUNG, C. G. Volumen 5. Símbolos de Transformación: Símbolos de la Madre y del renacimiento. Madrid: Editorial Trotta, 2012a. §369. nota 83)

En el Corán, la palabra pájaro es sinónimo de destino, se cree que las aves tienen lenguaje y que el rey Salomón la conocía. También son vistos como un símbolo de la inmortalidad del alma. “El Corán los menciona vinculándolos con el destino y la inmortalidad.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.323). Curiosamente, los nidos de los pájaros a menudo se suelen comparar al paraíso, o refugio oculto e inaccesible, la morada suprema. En el Corán, el pájaro es visto como el símbolo de la inmortalidad del alma a través de su papel mediador entre el cielo y la tierra.

En China, a su vez, el pájaro es la representación del órgano genital masculino. para los hindúes eran un símbolo de amistad de los dioses para los hombres.

En África simboliza la fuerza, la vida y la fertilidad, su imagen aparece en adornos, jarrones y máscaras. Para los africanos, el alma después de la muerte, toma la forma de un pájaro. Este icono alma-pájaro también se encontrará las creencias egipcias. No podemos dejar de mencionar el mito del ave fénix¹²⁵, símbolo del alma en Egipto, era un pájaro de fuego, compuesto de fuerza vital que apareció en lo alto del árbol cósmico, así como la serpiente en su base. “En Africa suele simbolizar la energía vital, especialmente en combate contra la serpiente, representando ésta la muerte u otras potencias maléficas.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.323)

¹²⁵ La creencia en el ave mítica que renace de sus propias cenizas existía en varios pueblos antiguos como Griegos, egipcios y chinos. En todas las mitologías el significado se conserva: la perpetuación, la resurrección, la esperanza que nunca tienen un final.

En el antiguo Egipto¹²⁶ había una fuerza anímica llamada de Ba; y estaba relacionada con la parte espiritual del hombre, como si fuera una alma, manifestada una vez que se muriera, la muerte esta fuerza animada de cada ser fallecido, como una personalidad espiritual; representada con una cabeza de hombre pero el cuerpo de un pájaro, era una especie de entre el mundo de los dioses y la Tierra.

Su capacidad para volar convierte a las aves en mensajeras simbólicas entre el Cielo y la Tierra. También representaban a las almas pues el vuelo implica la liberación de las restricciones físicas del mundo. En el arte egipcio, las deidades con cabeza de ave simbolizan el lado espiritual de la naturaleza humana. la tradición las ha vinculado con la sabiduría, la inteligencia y la rapidez de pensamiento; la expresión - me dijo un pajarito - procede de la creencia de que las aves comunican secretos. (Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A., Madrid, 2008.p. 58)

El ba representaba el alma vegetativa, el principio animador del organismo que podía viajar lejos del cuerpo en forma de un pájaro con cabeza humana

Las aves a menudo representan el alma de los niños. Los pájaros volando simbolizan la libertad, la independencia, en una oposición al pájaro en la jaula, o de retorno de las almas liberadas a la espera de la reencarnación hogar celestial. En otro aspecto, observamos el simbolismo de las aves nocturnas, lo que representa el alma de este mundo o de los muertos que no han encontrado descanso y vuelven a cerca

¹²⁶ “Todo ser alado es un símbolo de espiritualización, ya para los egipcios. (...) En el antiguo simbolismo egipcio se precisó este sentido dotando al pájaro de cabeza humana. Este, en el sistema jeroglífico, corresponde al determinativo Ba (alma) y expresa la idea de que el alma vuela del cuerpo después de la muerte.” (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.351).

de sus casas por la noche. Son considerados, rastreadores, los malos presagios y mensajeros de malos augurios.

En fechas recientes se encontró una pequeña es-cultura de un ave en una cueva en Hohle Fels, Alemania. Resultó ser una de las obras de arte más antiguas jamás halladas. Solo tiene 5 cm de largo pero es de una sencillez muy poderosa. Se trata de la imagen de un ave acuática, con las alas plegadas como si estuviera a punto de zambullirse. Nos hace percatarnos de que hace treinta mil años alguien fue capaz de desplazarse entre los diferentes mundos —como el ave que puede moverse entre los distintos elementos— desde el mundo exterior de los sentidos hasta una visión interna. Algo indujo a este escultor a comenzar a dar a un trozo de marfil una nueva forma, la imagen de un ave. Y, con ello, algo cambió y el mundo ya no fue lo mismo. Fue este cambio a un arte creativo lo que nos humanizó. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg. 238).

Otro simbolismo del ave visto sería la posibilidad de ser la representación de la figura del ánima¹²⁷. Como nos dice Jung en su texto *Acerca del Aspecto Psicológico de La Core*, cuando nos describe en caso Z: “ La figura del ánima también tiene vinculaciones con animales que simbolizan sus atributos. Así, puede aparecer como serpiente, tigre o pájaro.” (JUNG, C. G. Volumen 9/1. Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo: *Acerca del Aspecto psicológico de la Core*. Madrid: Editorial Trotta, 2002. §358).

Las palabras anima y animus tienen origen latino, del alma (anima) y el espíritu (animus). El alma en la historia del simbolismo, siempre se representa como una llama o un pájaro, la traducción de su naturaleza intensa y fugaz y difícil de entender. Pero el espíritu de participación de la naturaleza inmaterial del alma siempre se representa como

¹²⁷ Véase: (JUNG, C. G. Volumen 7. Dos escritos sobre psicología analítica: *Ánima y Animus*. Madrid: Editorial Trotta, 2007a)

un golpe o como pneuma, "El concepto de pneuma sólo se interviene más adelante en la literatura corriente teológica, tales como el alma que está llamado a vivir en la sociedad de los dioses, golpe puramente espiritual que va a los lugares celestiales " (Chevalier, Jean; GHEERBRANT, ALAIN; DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.34).

Por lo tanto, el pneuma simboliza la vida considerada en sus aspectos celestes y abstractos, por lo que se asoció con el pensamiento y la vida abstracta. Podemos ver que las dos palabras tienen características comunes; Ellos son intangibles y difíciles de entender, y el espíritu considerados abstracta, etérea, asociada con el pensamiento; el alma a su vez también comparte el aspecto resumen en el símbolo del ave, y se distingue por ser asociado con fuego y esta vida e intensidad.

6.7.13. Carta 13 - El niño

La infancia es un símbolo de la inocencia: el estado anterior del pecado y por lo tanto el estado edénico, simbolizado en varias tradiciones por el retorno al estado embrionario, en cuya proximidad es la infancia. La infancia es un símbolo de la sencillez natural, la espontaneidad, y este es el significado que se le da por el taoísmo: “A pesar de su edad, usted tiene la frescura de un niño “(Chuang-tse).¹²⁸

“El niño es espontáneo, tranquilo, concentrado, los pensamientos sin intenciones o encubiertos” (Lao-tse, 55, comentado en Chuang-tse - GONZÁLEZ, P.; PASTOR-FERRER, J. C. Los capítulos interiores de Zhuang Zi. Tercera versión en castellano de los siete capítulos iniciales. Madrid: Editorial Trotta. 2005.) Este mismo simbolismo se utiliza en la tradición hindú, en la que el estado de la infancia se llama balya: es, como en la parábola del Reino de los Cielos, el estado previo a la obtención de conocimiento.

¹²⁸ El taoísmo es una de las filosofías que marcaron el pensamiento chino en todo momento y Chuang Tsé es uno de sus representantes. Las únicas referencias históricas son las notas del gran historiador chino Ssu-ma Chien (séc. I a.c.) en su obra Shih Chi (Registros del historiador). De acuerdo con la historia Chuang Tsé nació con el nombre de Chuang Chou en Meng, y vivió en el siglo IV a.c. y era funcionario del estado. Los escritos que se le atribuyen suman 33 capítulos, de los cuales sólo los 7 primeros poseen una relativa seguridad de que es su trabajo, según el consenso general entre los estudiosos. Los otros parecen haber sido añadido al cuerpo de su obra siglos más tarde, aunque tienen en muchos lugares los mismos rasgos característicos de su obra. Su escritura revela rasgos de comedia irónica y crítica, a veces crueles, de sus oponentes, en particular los confucianos. Unido a los rituales y las normas morales de Confucio, que iba en contradicción con la libertad y la no acción (Wu Wei) predicada por el taoísmo de Chuang Tsé. Sus historias a veces verdaderos chistes son muy queridos y apreciados en la literatura china, sobre todo por los intelectuales, tan a menudo su trabajo es de una sutileza única. Véase: GONZÁLEZ, P.; PASTOR-FERRER, J. C. Los capítulos interiores de Zhuang Zi. Tercera versión en castellano de los siete capítulos iniciales. Madrid: Editorial Trotta. 2005.

La idea de niñez es una constante en las enseñanzas evangélicas y toda la parte de la mística cristiana, por ejemplo, la ruta de la niñez de Santa Teresita del Niño Jesús, para recordar (LA SANTA BIBLIA. Castellano. Mateo 13: 3. Ediciones Paulinas. Madrid. 1976.1696 págs): De cierto os digo, si no tiene sentido de cambiar y no ser como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. LA SANTA BIBLIA. Castellano. Lucas, 18, 17. Ediciones Paulinas. Madrid. 1976.1696 págs De cierto os digo, que aquel que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él.

De hecho, en la tradición cristiana, los ángeles son a menudo representados como niños, en señal de la inocencia y la pureza. En la evolución psicológica del hombre, actitudes infantiles o infantiles - que no debe confundirse con el símbolo del niño - indican períodos de regresión; por lo contrario, la imagen del niño puede indicar una victoria sobre la complejidad y la ansiedad, el logro de la paz interior y confianza en sí mismo. “Símbolo de la irreflexión y la inocencia, como tallo citan a veces los evangelios (que hagáis como los niños...); asimismo suele ser símbolo de los comienzos y promesa de posibilidades aún no realizadas.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.301)

En el libro Espejos del Yo, Jung describe el arquetipo del niño, haciendo cuatro asociaciones posibles de esta figura arquetípicas:

- El abandono del niño: Esto implica en la posibilidad de una vivencia psíquica creativa, por medio de un contenido nuevo y todavía desconocido, cuando nos centramos en un conflicto de lo cual no hay la posibilidad de respuesta por los opuestos hay la necesidad de el tertium non datur (no hay un tercero), se da la

necesidad de abandono para posibilitar la liberación de la conciencia, o sea, tendría un efecto que afecta la conciencia para el nuevo por medio del alejamiento del viejo. “Niño significa algo que crece hacia la independencia. No puede conseguirlo sin alejarse del origen; el abandono es pues una condición necesaria, no solo un suceso eventual. El conflicto no será resuelto por la conciencia que permanece atrapada entre opuestos; por eso requiere un símbolo que indique la necesidad de alejarse del origen. Como el símbolo del niño fascina y conmueve a la conciencia, su efecto libertador la atraviesa y lleva a cabo la separación de la que la conciencia era incapaz.

- La invencibilidad del niño: el niño es como la posibilidad de nuevos caminos , es decir, por un lado es frágil, pero con la personificación como un niño divino, nos trae la posibilidad de un empuje hacia la posibilidad de autorrealización. “Es una paradoja llamativa de todos los mitos del niño el que, por un lado, el niño se halle impotente ante enemigos poderosísimos y continuamente amenazado de aniquilación, y, por otro lado, disponga de poderes que exceden sobradamente lo humano. Tal afirmación está estrechamente relacionada con el hecho psicológico de que el niño, por un lado, es sin duda nimio, es decir, desconocido, solo un niño, y por otro lado es sin embargo divino. (...) Representa el empuje más fuerte e inevitable de todo ser, es decir, autorrealizarse. Estructurado con todos los poderes instintivos de la naturaleza, es incapaz de alternativas, mientras que la conciencia se halla atrapada en una supuesta capacidad de alternativa. El empuje y la compulsión a autorrealizarse es una ley de la naturaleza, y por lo tanto de una fuerza invencible, aunque su efecto al principio es nimio e improbable. Esta fuerza se manifiesta en las proezas del niño héroe.
- El hemafroditismo del niño: con este aspecto el niño es un símbolo unificador y sanador, pues el hemafrodita es la imagen de la unión de los opuestos, en el curso del desarrollo cultural se convierte en símbolo de la unidad de la personalidad, donde se resuelve el conflicto de opuestos. “ Antes bien, como podemos ver en las obras medievales, la idea originaria se ha convertido en símbolo de la unión constructiva de opuestos, un verdadero símbolo unificador. En su significado funcional, el símbolo ya no señala hacia atrás, sino hacia delante, hacia una meta todavía no alcanzada. Despreocupado de su monstruosidad, el hemafrodita se ha convertido en un superador de conflictos y portador de sanación, significado que ya alcanzó en niveles relativamente tempranos de la cultura.

- El niño como principio y final: es una representación de la totalidad, el eterno, el principio y el fin, y abarca el inconsciente, entonces como tal es algo más antigua que la conciencia. “ Esta experiencia se ha proyectado en el arquetipo del niño, que expresa la totalidad del hombre. Es lo abandonado y expuesto a la interperie, y a la vez lo divinamente poderoso; el comienzo nimio y dudoso y el final triunfante. El niño eterno en el hombre es una experiencia indescriptible, una incogruencia, una desventaja y una prerrogativa divina; algo imponderable que manifiesta la última palabra y no-palabra de una persona. (JUNG. C. G. en Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestras vidas. El arquetipo del Niño. Kairós, Barcelona 2010.)

6.7.14. Carta 14 - Zorro

En la antigua Roma el zorro era considerado un demonio de fuego. La fiesta de la diosa Ceres, eran perseguidos algunos zorros con antorchas ardientes unidos a la cola a través de los campos para evitar que el fuego se plantaciones.

En algunas culturas de indios americanos es emblema de la lujuria. - En Europa significó más a menudo la astucia y la alevosía; en el imaginario medieval maese Raposo aparece como símbolo del Diablo, de la mentira, de la falsía, de la avaricia y de la lujuria, razones por las cuales el - Physiologus¹²⁹ lo compara a Herodes. El zorro, debido al color rojo de su pelaje, comparte las significaciones de otros animales - diabólicos - como la ardilla y el ciervo volante. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.444)

Para los alemanes el zorro era el animal simbólico del dios engañador Loki. En las sagas japonesas los zorros juegan con el papel de las brujas (que sin embargo aparecen en otras maneras también), y piden para ser quemados y sus cenizas esparcidas en el río.

En la antigua China eran particularmente animales voluptuosas considerados, por qué los testículos del zorro maceradas en vino fue considerado un elixir de amor

¹²⁹ Tratado griego, probablemente elaborado en Alejandría entre los años 150 y 200 d.de.C.

inagotable; También se cree aquel que tuviese una cola de zorro en los brazos a la cola de zorro tenía un efecto sexualmente excitante. (...) En China difundía la idea de que el zorro ("Hu-li") podría alcanzar los mil años y luego dotado con nueve colas, desarrollar habilidades especiales de seducción. "En las mitologías china y japonesa tiene papel importante como animal conocedor de las artes mágicas, sabio, demoníaco benéfico a ratos, otras veces malicioso, y que puede disponer de múltiples metamorfosis, muchas de ellas en figura humana." (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.444)

En la Asia Oriental los zorros son importantes símbolos eróticos (...) En la Alta Austria el zorro "Fox" era sinónimo del "diablo" ("que el zorro o lleve") Generalmente prevalecen los significados simbólicos del zorro. Sin embargo, de vez en cuando también es atributo de los santos, como San Bonifacio, pero en la Biblia encarna la perfidia y la maldad. "En la Edad Media, símbolo frecuente del diablo. Expresa las aptitudes inferiores, las tretas del adversario." (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.473).

En su obra Jung nos dice que Bouché- Leclercq habla del Zorro como uno de los símbolos que representan Saturno (que es un astro negro) y así un símbolo relacionado con el maléfico : " Saturno es un astro negro, desde antiguo un ser maléfico. Dragones, serpientes, escorpiones, víboras, zorros , gatos y ratones, aves nocturnas y otras criaturas pérfidas pertenecen a Saturno, dice Bouché-Leclercq". (Bouché-Leclercq apud JUNG, C. G.I Volumen 9/2. Aion: Contribuciones al simbolismo del sí-mismo. El signo de Piscis. Madrid: Editorial Trotta, 2012b. §129)

6.7.15. Carta 15 - Oso

Uno de los más antiguos divinidades cultuados del mundo, que es considerado como un símbolo del inconsciente, conectado con la tierra - madre, y es una representación simbólica de nuestros instintos. En Hokkaido en Japón, los caucasoide conocido como Aino, adoraban al oso.

El hombre primitivo admiraba la capacidad del oso de "resucitar" después del invierno, y, por supuesto, de su fuerza y ferocidad. El oso fue uno de los primeros animales en ser deificados, y tiene los aspectos más primitivos de culto entre los indoeuropeos. "Fue objeto de un culto importante en tiempos prehistóricos según revelan los yacimientos de huesos y las figuras rupestres." (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.322)

En la Galia, dos dioses oso nos muestran que este culto sobrevivió hasta la llegada de los celtas, Artaius (masculino) y Artio (hembra). La diosa Artio, en concreto, que se retrata comúnmente sirviendo un oso una cesta de frutas, tuvo un centro de su culto en lo que hoy es Berna, Suiza. Cuando los alemanes llegaron, rápidamente reconocieron la importancia del culto a la diosa celta en este lugar, y lo mantuvieron dando el nombre de la ciudad de Berna, donde la raíz alemana ber significa "oso" (equivalente a Art de los celtas).

Incluso después de la dominación por parte de otras personas, el oso era todavía allí alabado. La raíz del nombre continuaría en el legendario rey Arturo (tal vez el artuiros, "el hombre oso "). A pesar de ser principalmente una leyenda, Arturo abarca varios simbolismo pagano en su conceptualización, y el totemismo del oso , que le presta su nombre, está presente.

No sólo por su ferocidad como rey guerrero, la leyenda artúrica encarna este aspecto al hacer de su rey el héroe que descansará en el otro mundo para un regreso uno día, cuando su pueblo de el necesitar, como un oso se va para la hibernación y un día "vuelve a la vida", cuando llega la primavera.

Otra conexión con el oso con los nobles guerreros puede ser sugerido en el rey arquetípico irlandés, Cormac Mac Aoirt, el "Hijo del Oso" . El folclore británico muestra que muchos pueblos valoran la posesión de un oso, que puede ser un remanente pagano que se remonta a los celtas y sajones, puesto que ambos los pueblos valoran dichos animales.

Los pueblos nórdicos vieron en el oso rasgos humanos y carácter de mediador entre los cielos y la tierra; en algunas tribus se le veneró como antepasado del género humano. - En esta tradición nórdica el rey de los animales no es el león sino el oso, entre los celtas más especialmente protector de los guerreros. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.322)

Por desgracia, la costumbre se ha pervertido en la Edad Media, y los animales fueron a menudo maltratados por los aldeanos. Pero el oso, el tótem, ha sido siempre la

representación del noble guerrero, uno que lucha por la vida, sino parte para el otro mundo, para volver en los días de gloria.

El oso entra en una cueva y hiberna, digiriendo las experiencias vividas. Él vuelve a conectar con la Madre Tierra, una introspección intensa, sólo para resurgir en la primavera del alma, un renacimiento, cuando todo está brotando de nuevo. Durante este período, nada de lo que hay por ahí le importa, sólo el remake, el acto de pensar acerca de las actitudes tomadas, en la creencia de que las respuestas están dentro de nosotros mismos. Introspecção, la intuición, la curación física, la conciencia, la enseñanza, la curiosidad. “En alquimia corresponde a la nigredo de la primera materia: por ello concierne a todas las etapas iniciales, a lo instintivo. Así, se ha considerado como símbolo del aspecto peligroso del inconsciente o como atributo del hombre cruel y primitivo”. (CIRLOT, J. E. - Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.344).

En Siberia Y Alaska lo vinculaban con la Luna, porque es animal que hiberna y como aquélla, aparece y desaparece. En las artes medievales simbolizó por su letargo invernal la vejez y la muerte de los humanos; En China símbolo de lo masculino y vinculado al principio Yang (Yin y Yang). Para los alquimistas representaba la oscuridad y el misterio de la materia primordial. En la mitología griega es encarnación o acompañante de Artemis. - En la simbología cristiana predomina el rasgo de fiera peligrosa, en ocasiones imagen del demonio, y otras veces de la gula y los vicios en general. Lo que no quita que la osa simbolizara el parto virginal, por la creencia de que los oseznos no cobraban forma hasta que los lamia la madre. - C.G. Jung ha visto en el oso la figuración de los aspectos terribles del inconsciente. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.322)

En el volumen 9/1 de las obras completas de Jung, el oso es relacionado como una de las figuras del sí-mismo, esto porque como elemento inconsciente el sí-mismo de lo

cual sólo llega a la consciencia por vía indirecta, una de esas formas es por medio de figuras teriomórficas como el oso y otros animales grandes y fuertes:

Mediante su elemento inconsciente, el sí-mismo está tan alejado de la conciencia que se manifiesta a través de figuras humanas sólo en una parte, mientras que la otra parte se expresa a través de símbolos objetivos, abstractos. (...) Símbolos teriomórficos son el dragón, la serpiente, el elefante, el león, el oso u otros animales grandes y fuertes. (...). (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Acerca del Aspecto Psicológico de la Core. Madrid. Editorial Trotta. 2002. §315.)

6.7.16. Carta 16 - Estrella

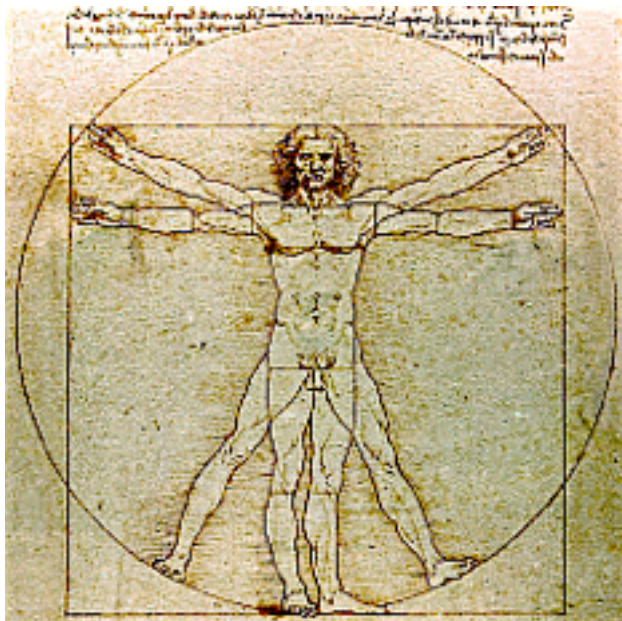
La palabra estrella, viene del latín Stella, tiene una calidad de fuente de luz, tiene un carácter celestial, simboliza el conflicto entre las fuerzas espirituales (la luz) y las fuerzas materiales o de la tinieblas. Cada nación tiene su percepción de las Estrellas; el común entre ellos es que las estrellas son la ventana para el mundo, es una linterna que proyecta la luz en el inconsciente (iluminación). De acuerdo con el número de brazos, se puede clasificar bajo un simbolismo diferente.

“Estrellas y planetas - brillantes como faros en la oscuridad - fueron asociados con fuerzas sobrenaturales que simbolizaban la guía, la influencia divina y las aspiraciones humanas.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 22).

La de cinco puntas es el Símbolo del Microcosmos humano, la estrella de cinco puntas o pentagrama, que simboliza el mundo espiritual, guía y protección divina de la muerte. Por otro lado, puede simbolizar las cinco llagas de Cristo. Además, la estrella de cinco puntas era el símbolo de la diosa de la fertilidad sumeria Ishtar¹³⁰ pues la estrella simboliza su actitud guerrera. “Conocida como pentagrama, si se representa con una punta hacia arriba simboliza idea, mundo espiritual, educación. Para los cristianos es símbolo de Cristo como - Alfa y omega - (principio y fin). Invertida representa el

¹³⁰ “La estrella de cinco puntas era el emblema de Ishtar, diosa sumeria de la fertilidad, en su aspecto guerrero como estrella de la mañana.(Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educacion, S.A.; Madrid 2008. pg. 23).

diablo.”(Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 22).

El Hombre de Vitruvio¹³¹ "de Leonardo da Vinci: la cabeza, sus manos y los pies indican las cinco puntas de un pentagrama.

Símbolo popular del judaísmo, la estrella de seis puntas o hexagrama, representa la "Estrella de David" o “Sello de Salomon”, es formado por dos triángulos equiláteros que simbolizan la unión de lo femenino y lo masculino. Así que, esta estrella simboliza la unión de los opuestos y la conexión entre el cielo y la tierra.

Conocida como hexagrama o, en el judaísmo, como estrella de David, está formada por dos triángulos, símbolos de los principios femenino y masculino. Simboliza el vínculo entre Cielo y Tierra, la unión de los opuestos, la creación. También se la conoce como Sello de Salomón, debido al diseño de un anillo perteneciente a este rey bíblico.(Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educacion, S.A.; Madrid 2008. pg. 22).

La estrella de siete puntas simboliza la armonía del mundo, es la unión del cuadrado con el triángulo, a los siete colores del arco iris, las siete regiones planetarias, compartido, en gran medida, su simbolismo con el de número siete. Por lo tanto, la estrella de seis brazos o heptagrama para los cristianos simboliza los siete días de la

¹³¹ El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo de Leonardo da Vinci, realizado alrededor del año 1490, estaba ubicado en uno de sus diarios, y tenía el dibujo acompañado de notas anatómicas.

creación del mundo, mientras que para los budistas simbolizan los siete pasos para la evolución o la iluminación. Recuerde que para los paganos, esa estrella es un símbolo mágico.

Si la estrella de cinco brazos es además un símbolo del microcosmos humano, la estrella de seis brazos, con sus dos triángulos invertidos y enlazados (Sello de Salomón) simboliza el abrazo del espíritu y la materia, de los principios activo y pasivo, el ritmo de su dinamismo, la ley de la evolución y la involución. La estrella de siete brazos participa del simbolismo del número siete; uniendo el cuadrado y el triángulo, ella figura la lira cósmica, la música de las esferas, la armonía del mundo, el arco iris con los siete colores, las siete zonas planetarias, etc. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg. 484).

La Virgen Maria, es vista como una diosa de las Estrellas, como Reina del Cielo y se presenta con una corona de doce estrellas, y fue una estrella o un ángel que guiaron a los tres magos de oriente para que hallasen el camino de Belén.

En la Biblia, más específicamente en el libro del Génesis, está escrito que un ángel se encarga de cada estrella, de esto vendría la relación de los ángeles con las estrellas. “No son pues criaturas inanimadas: un ángel vela sobre cada una de ellas (Genesis: 72,3).” . “Estrechamente ligada al cielo del que depende, la estrella evoca también los misterios del sueño y de la noche; por brillar con brillo propio, el hombre debe situarse en los grandes ritmos cósmicos y armonizarse con ellos. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.. pg.488).

En la creencia popular las estrellas realizan deseos:

Contemplamos las estrellas, les pedimos deseos, les rezamos y vemos en ellas los fósforos de nuestro firmamento psíquico. Durante miles de años las estrellas han orientado al viajero, al marino y al peregrino del mismo modo en que la consciencia se orienta por los destellos de las formas imaginables de la psique al navegar por su propia oscuridad desconocida. Las estrellas nos hablan del infinito, de lo visionario de ese algo en nuestro ser que es parecido a las estrellas, nuestra cualidad estelar. En estados de duelo, levantamos la vista y encontramos la anhelada alma de los fallecidos. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.18).

Elijo como ejemplo la novela El principito (en francés Le Petit Prince) de Antoine de Saint-Exupéry en que el principito cerca de su muerte hace referencia a las Estrellas como su continuidad:

-Me quedé de nuevo helado por un sentimiento de algo irreparable. Comprendí que no podía soportar la idea de no volver a oír nunca más su risa. Era para mí como una fuente en el desierto.

“ —Muchachito, quiero oír otra vez tu risa...

Pero él me dijo:

—Esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará precisamente encima del lugar donde caí el año pasado...

—¿No es cierto —le interrumpí— que toda esta historia de serpientes, de citas y de estrellas es tan sólo una pesadilla?

Pero el principito no respondió a mi pregunta y dijo:

—Lo más importante nunca se ve...

—Indudablemente...

—Es lo mismo que la flor. Si te gusta una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas han florecido.

—Es indudable...

—Es como el agua. La que me diste a beber, gracias a la roldana y la cuerda, era como una música ¿te acuerdas? ¡Qué buena era!

—Sí, cierto...

—Por la noche mirarás las estrellas; mi casa es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor; mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Y además, te haré un regalo...

Y rió una vez más.

—¡Ah, muchachito, muchachito, cómo me gusta oír tu risa! —Mi regalo será ése precisamente, será como el agua... —¿Qué quieres decir?

La gente tiene estrellas que no son las mismas. Para los que viajan, las estrellas son guías; para otros sólo son pequeñas lucecitas. Para los sabios las estrellas son problemas. Para mi hombre de negocios, eran oro. Pero todas esas estrellas se callan. Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido...

—¿Qué quieres decir? —Cuando por las noches mires al cielo, al pensar que en una de aquellas estrellas estoy yo riendo, será para ti como si todas las estrellas riesen. ¡Tú sólo tendrás estrellas que saben reír!

Y rió nuevamente.

—Cuando te hayas consolado (siempre se consuela uno) estarás contento de haberme conocido. Serás mi amigo y tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana sólo por placer y tus amigos quedarán asombrados de verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás: "Las estrellas me hacen reír siempre". Ellos te creerán loco. Y yo te habré jugado una mala pasada...

Y se rió otra vez." (Saint-Exupéry, "El Principito", Editorial: Editora Latinoamericana, S.A. México, 1998.)

En la lectura del tarot, la estrella es la suerte, la protección:

Arcano decimoséptimo del Tarot, cuya imagen alegórica muestra una doncella desnuda, arrodillada junto a un estanque, que vierte en el mismo el contenido de una jarra de oro, de la que sale un líquido vivificador del agua estancada. En la mano izquierda tiene otra vasija de plata con la que vierte agua fresca sobre la tierra árida, haciendo que crezca la vegetación, que se representa especialmente por medio de una rama de acacia y una rosa abierta (emblema de inmortalidad y del amor). Sobre esta figura hay una gran estrella y ocho estrellas más. El último sentido simbólico de esta imagen parece expresar la comunicación entre los mundos, la vivificación por las luminarias celestes de los líquidos contenidos en los recipientes y la transmisión de estas cualidades a la tierra y el agua pura mente materiales. Por eso dice Oswald Wirth que este arcano representa el alma ligando el espíritu a la materia. (CIRLOT, J. E. Diccionario de Símbolos. - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.199). carta de la Estrella en el Tarot de Marsella restaurado por Kris Hadar.

Jung habla de las imágenes colectivas representadas por su carácter cósmico y como esto puede causar la posibilidad de fusión de elementos colectivos con los personales:

Cuando se eliminan las represiones personales, la individualidad y la psique colectiva emergen fundidas una con otra, liberando las fantasías personales antes reprimidas. Las fantasías y sueños que hacen ahora aparición adoptan un aspecto un tanto diferente. Una de las notas infaliblemente vinculadas a las imágenes colectivas parece ser la representada por su carácter cósmico, es decir, por la relación de las imágenes oníricas y fantásticas con cualidades cósmicas, como la infinitud temporal y espacial, la enorme velocidad y extensión del movimiento, las referencias astrologicas, las analogías telúricas, lunares y solares, las experiencias de fuertes alteraciones en las proporciones físicas, etc. El uso evidente de motivos mitológicos y religiosos en el sueño apunta también en dirección a la actividad de lo inconsciente colectivo. El elemento colectivo anuncia muy a menudo su presencia por medio de síntomas específicos, por ejemplo, mediante sueños en los que uno navega por el espacio exterior como un cometa, o resulta ser la Tierra, el Sol o una estrella, o posee un tamaño descumunalmente grande o pequeño, o ha muerto, o se halla en un lugar desconocido, ajeno a sí mismo, confuso o sin juicio, etc. (JUNG, C. G. Obras Completas, volumen 7 - Dos Escritos sobre Psicología Analítica. La persona como recorte de La psique colectiva. Madrid. Editorial Trotta. 2007a. §250).

Por su gran numero se presenta como la multiplicidad de razas en las cuales la iglesia protege y acoge. “Desde el punto de vista de su gran número, el cielo cuajado de estrellas representa en el Antiguo Testamento la descendencia prometida a Abraham, que según las interpretaciones medievales simboliza, a su vez, la descendencia espiritual, es decir el gran numero de razas y pueblos acogidos bajo el manto de la Iglesia.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 169).

De todo que se ha dicho sobre las estrellas se indica que la estrella es considerado un símbolo de la verdad, el espíritu y la esperanza. Su naturaleza nocturna conduce estrellas para representar la lucha contra las fuerzas de la oscuridad y lo desconocido. Mientras que la multiplicidad de las estrellas puede tener la desintegración de las asociaciones, su naturaleza fija trae orden y destino connotaciones. La estrella es el espíritu unión con la mediación del alma.

6.7.17. Carta 17 - Cigüeña

La cigüeña, en general, es un ave que representa un bueno augurio, a pesar de la Biblia¹³² lo considerar como un animal impuro. Es un símbolo de la fertilidad y el nacimiento, y la piedad filial. “Esta ave había sido consagrada a Juno por los romanos, simbolizando la piedad filial. (CIRLOT, J. E. - Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.130).

Otra interpretación de su relación como símbolo de la piedad filial y la familia, es que se cree que las cigüeñas alimentan a sus padres ya envejecido, además, las cigüeñas son animales dedicados a sus crías, son monógamos y dedicados a la familia. “Aunque el Levítico (LA SANTA. BIBLIA. Castellano. Levítico 1 1,18-19 Ediciones Paulinas. Madrid. 1976.1696 págs) la califica de inmunda (---. entre- dicho), la cigüeña es casi siempre un ave de buen augurio. Es un símbolo del amor filial, pues se pretende que alimenta a su padre en la vejez.” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.290).

Por ser destructora de serpiente, la cigüeña es considerada un ave que se opone al mal, al satánico, es uno de los simbolismos de Cristo. La postura de la Cigüeña sólo en una pierna, así como el flamenco, evoca el simbolismo de la contemplación y la

¹³² “Según la Biblia es animal impuro, aunque abunda más la consideración como símbolo de buena suerte.” (BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 100).

concentración. “La garza real blanca es el hieroglífico tolteca de Atzlan, la Atlántida, la isla primordial. La garza, la cigüeña y el ibis son aves destructoras de serpientes. Son pues los adversarios del mal, animales antisatánicos. y en consecuencia símbolos de Cristo.” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.290).

Es una leyenda muy difundida de que trae los recién nacidos. Sin duda, esto está vinculado a sus costumbres de aves migratorias, a su regreso al despertar de la naturaleza en primavera. “ Sus hábitos migratorios la asocian con la primavera y la nueva vida. También es heraldo de buenas noticias. En la Grecia antigua estaba consagrada a Hera, protectora de los partos; de ahí su vínculo con los mismos”(Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 58).

Como nos dice Jung: “ La cigüeña tiene significado materno, igual que el cisne (cignus) y el ganso (anser).” (JUNG, C. G. Obras Completas, volumen 14/2 - *Mysterium Coniunction*. Luna. Madrid. Editorial Trotta. 2007b. §163 nota 391).

En Rumania, existía la creencia de que un niño concebido por el amor era siempre traído por la cigüeña; que sería llamada la noche de las Cigüeñas una noche a principios de abril. Es el momento del paramento de las cigüeñas, aunque porque, aunque son aves diurnas, se aparean sólo por la noche y en esa noche de abril. Ese día, al caer de la noche, solo o en parejas, salen de sus nidos y desaparecen en el cielo cuando oscurece. Durante esas noches, comprobada se a una tradición: las jóvenes de los pueblos moldavos tenían libertad sexual completa, y los niños nacidos nueve meses más tarde fueron "traídos por las cigüeñas". Estos niños, hijas del amor, siempre fueron bienvenidos

y no causaron molestias a sus familias (aunque normalmente las jóvenes anunciaban su deseo de casarse con el padre del niño).

En Oriente la cigüeña es un símbolo de la inmortalidad y la longevidad, ya que se le asigna una facultad de la que vive muchos años.

Es por lo menos el símbolo más corriente de la longevidad. Se le atribuye el poder de alcanzar una edad fabulosa. Pero cuando llega a seiscientos años ya no come más, contentándose con beber para vivir; a partir de los dos mil años se vuelve toda negra. Es, con la liebre y el cuervo, un animal que gusta a los alquimistas taoístas. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.290).

A su vez también se les asignó costumbres bárbaros. A su regreso a África, las personas sanas, robustos de un grupo se reunían para matar a los elementos que retardasen su migración, así como los jóvenes que no volaban bien. Este masacre, lo que debería ocurrir en una sola noche, impresionó a la imaginación popular. Se dice que en el pasado distante, esa noche, el infanticidio estaba permitido. Si alguien matase a un niño aquella noche a causa de alguna deformidad o una enfermedad incurable que le causaba mucho sufrimiento, el silencio era una seguridad para el padre del niño y el cadáver era llevado en la misma noche colocado en el bosque de los masacres entre los restos de cigüeñas ensangrentadas.

En la Europa, se decía que las cigüeñas castigaban las mujeres infieles para su compañero. Otra costumbre que se mantuvo hasta mediados del siglo XVI, la opinión de

las cigüeñas se debía tomar en cuenta en el caso de la pena de muerte. Si uno tuviera que aterrizar en el borde de la fuente cerca de la cual se había instalado el cadalso, o si volase sin parar alrededor del árbol en el cual se cumpliría la ejecución, el condenado sería honrado porque se pensaba que el juicio estaría defectuoso ,denunciado por la cigüeña, que, en cierto modo, era el mensajero de la voluntad divina.

Su carácter de ave migratoria que retorna todos los años a los mismos lugares, hizo de ella un símbolo de la resurrección. (...). Por su actitud tranquila cuando está de pie, aparentemente reflexiva, simbolizó la contemplación filosófica (especialmente una variedad de la especie, el marabú. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 100).

Jung varias veces en su obra¹³³ nos habla de la simbología de la cigüeña, y discute la imagen alquímico del árbol de la vida, como por ejemplo en *Mysterium Coniunctionis* "(...) una cigüeña está colocada en el árbol, cabe suponer que como una especie de Fénix, lo cual es una alusión a la resurrección. El propio árbol puede ser un lugar de nacimiento. el motivo antiguo del nacimiento a partir del árbol."(JUNG, C. G.. Obras Completas volumen 14/2 - *Mysterium Coniunctionis* - La curación del rey, Editorial Trotta, Madrid, 2007b §37 nota 92.)

¹³³ Véase: JUNG, C. G. - Obras Completas volumen 13 - Estudios sobre representaciones alquímicas. El Árbol Filosófico. Editorial Trotta. Madrid. 2015.

6.7.18. Carta 18 - Perro

El perro, es uno de los animales domésticos más antiguos, y ha dado pie a un simbolismo contradictorio, y complicado. En varias mitologías, el perro es asociado con imperios subterráneos e invisibles, y posee un significado simbólico relacionado con la muerte y el infierno. Pero el perro es también un símbolo de lealtad.

Emblema de la fidelidad, con cuyo sentido aparece muy frecuentemente bajo los pies de las figuras de damas esculpidas en los sepulcros medievales, mientras el león, atributo del hombre, simboliza la valentía. También tiene, en el simbolismo cristiano, otra atribución — derivada del servicio del perro de pastor—y es la de guardián y guía del rebaño, por lo que a veces es alegoría del sacerdote. (CIRLOT. J. E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.359).

Además es un guardián y protector, tanto en la vida como en la muerte. El perro guía el hombre en la noche en la oscuridad de la noche , jugando un papel de intercesor entre los mundos. “Si bien el perro visita los infiernos, es también a menudo su guardián, o presta el semblante a sus amos; además de los ya citados, se podrían aportar innumerables ejemplos.” (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.. pg.817).

El simbolismo del perro es cargado de ambivalencias, ya que por un lado es beneficioso, es el más fiel compañero del hombre, y tiene el corazón de su dueño, guarda

y observa su vivienda; Por otro lado, es malo y tiene su significado similar al del lobo que es salvaje e muchas veces tiene el significado de un animal impuro y maligno. “En sus aspectos negativos el perro representa la impureza, la lascivia y la ruindad (por ejemplo en el Antiguo Testamento y el Islam, aunque éste le reconoce algunas cualidades positivas);” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 333).

El perro es el guía del hombre en la noche, en su muerte y su compañero en el día, durante la vida. Hay varias figuras mitológicas como Cerberus, Anubis y Hermes, representados por un perro y tenían la función de guiar las almas a lo largo de la historia de la cultura occidental. “Más profundamente, y en relación no obstante con lo anterior, como el buitre, el perro es acompañante del muerto en su «viaje nocturno por el mar»”. (CIRLOT, J. E. Diccionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.359).

La primera función mítica del perro, universalmente aceptada, es la de psicopompo, guía del hombre en la noche de la muerte, tras haber sido su compañero en el día de la vida. Desde Anubis a Cerbero, pasando por Thot, Hécate y Hermes, el perro ha prestado su figura a todos los grandes guías de las almas, a todos los jalones de nuestra historia cultural occidental. Pero hay perros en el universo entero, y en todas las culturas reaparece con variantes que no hacen sino enriquecer este primitivo simbolismo. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg. 816).

El perro también representa un guardián. En la iconografía egipcia, es el guardián de las puertas sagradas, y su misión es aprender y destruir a los enemigos de la luz. La relación entre el perro y el infierno es común en diferentes culturas, sea como un visitante, un mensajero o un guardián.

En las antiguas tradiciones mexicanas, el perro ha sido creado durante la vida especialmente para ser un guía en el mundo de los muertos. Era frecuente sacrificar los perros y enterrarlos junto con sus dueños, que a hacer el largo viaje a la morada eterna de los muertos. “Muchas culturas lo relacionan con la muerte, el reino de los difuntos está guardado por un perro, o éste actúa como guía de las ánimas o mediador entre el mundo de éstas y el de los vivos.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 333). Así pues era frecuente, el perro tener un simbolismo nocturno, y diurno.

En muchas mitologías antiguas, como la Africana, el perro también aparece asociado con el fuego, como el que se robó el secreto del fuego o la descubrió y le reveló a los seres humanos. El simbolismo del perro representa un conocimiento de la vida y más allá de la vida, por lo que a menudo también se asocia con la imagen de un héroe civilizador, un conquistador del fuego, lo que fortalece su simbolismo además con un contenido sexual y libidinoso. “Por atribuírsele sabiduría, muchas culturas (por ejemplo africanas) lo consideran el fundador de la civilización, el que reveló el fuego a los humanos; por la gran potencia sexual que se observó en él participa del simbolismo de los patriarcas y creadores de linajes.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 333).

La voracidad canina se asocia con la voracidad sexual del hombre, en su fuerza instintiva. Por lo tanto, el perro a menudo aparece asociado con el fuego y la sexualidad, como un símbolo de la potencia sexual.

Por último, su conocimiento tanto del más allá como del más acá de la vida humana hace que el perro sea presentado a menudo como un héroe civilizador, casi siempre señor o conquistador del fuego, e igualmente como antepasado mítico, lo que enriquece su simbolismo con una significación sexual. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.. pg. 818).

El matrimonio Arnolfini.

El libro Signo y sus símbolos nos trae el famoso cuadro “ El matrimonio Arnolfini, una de las obras más notables del artista flamenco Jan van Eyck¹³⁴, de lo cual esta lleno de símbolos y significados; uno de estos símbolo es del perro a los pies de la pareja. “Símbolo tradicional de la lealtad, el perro a los pies de la pareja puede

¹³⁴ “This work is a portrait of Giovanni di Nicolao Arnolfini and his wife, but is not intended as a record of their wedding. His wife is not pregnant, as is often thought, but holding up her full-skirted dress in the contemporary fashion. Arnolfini was a member of a merchant family from Lucca living in Bruges. The couple are shown in a well-appointed interior. The ornate Latin signature translates as 'Jan van Eyck was here 1434'. The similarity to modern graffiti is not accidental. Van Eyck often inscribed his pictures in a witty way. The mirror reflects two figures in the doorway. One may be the painter himself. Arnolfini raises his right hand as he faces them, perhaps as a greeting. Van Eyck was intensely interested in the effects of light: oil paint allowed him to depict it with great subtlety in this picture, notably on the gleaming brass chandelier.” - Este trabajo es un retrato de Giovanni di Nicolao Arnolfini y su esposa, pero no se pretende como un registro de su boda. Su esposa no está embarazada, como se suele pensar, pero sosteniendo su vestido de falda llena en la moda contemporánea. Arnolfini era miembro de una familia mercantil de Lucca que vivía en Bruges. La pareja se muestra en un interior bien equipado. La firma latina adornada traduce como "Jan van Eyck estaba aquí 1434". La similitud con el graffiti moderno no es accidental. Van Eyck a menudo inscribe sus cuadros en una manera ingeniosa. El espejo refleja dos figuras en la puerta. Uno puede ser el propio pintor. Arnolfini levanta la mano derecha mientras se enfrenta a ellos, tal vez como un saludo. Van Eyck estaba intensamente interesado en los efectos de la luz: la pintura de aceite le permitió representarlo con gran sutileza en este cuadro, sobre todo en el candelabro de bronce reluciente. (Descripción del cuadro en The National Gallery de Londres, desde 1842 tras desaparecer misteriosamente en 1813 del Palacio Real de Madrid.)

también representar el amor terrenal.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 241).

Otro punto relevante para la comprensión de su simbolismo el perro esta presente en el sacrificio mitraico¹³⁵ y se alimenta del trigo que nace de la herida del toro. “ Aparece en la escena del sacrificio mitraico del toro con un sentido similar. En alquimia, aparece más como signo que como símbolo. El perro devorado por un lobo simboliza la purificación del oro por el antimonio.” (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p. 359).

Jung cuando nos recuerda en La vida simbólica, mas específicamente en Estudios sobre alquimia, que en Fausto la Obra de Goethe la primera forma de Mefistófeles (el diablo) es en la personificación de un perro, y nos trae la siguiente explicación sobre el tema: “ Mercurius aparece en la forma de Mefistófeles (el diablo y Satanás), primero como perro, hijo del caos y fuego (en la alquimia, el filius canis {hijo del perro} que surge del caos, natura ígnea)”. (JUNG, C. G. - Obras Completas volumen 18/2 - La vida simbólica - Estudios de Alquimia. Editorial Trotta, Madrid, 2009b. §1694.)

¹³⁵ Mitra se presenta como el gorro frigio y mira al toro con la compasión; en muchos casos, la cabeza de Mitra mira hacia atrás para evitar mirar directamente al toro. Inclinado sobre el toro, el dios le pegan con un cuchillo de sacrificio. Bull herida nacido trigo y cerca del toro son muchos animales: un escorpión que aprieta con sus pinzas los testículos de toro; una serpiente; un perro que se alimenta de la herida de trigo nacido y un cuervo. A veces también aparece un león y un vaso. La imagen está flanqueado por dos personajes con antorchas, y Cautus y Cautopates. La escena parece estar situado en una especie de cueva, siendo posiblemente la representación de Mitreo, o según otras interpretaciones, el cosmos, como si estuviera presente el sol y la luna.

6.7.19. Carta 19 - Torre

En la tradición mística del occidente se hace una gran analogía los tres centros cósmicos: el celestial, terrestre y subterráneo y entre los templos de la antigüedad como ejemplo las pirámides de Egipto, el templo de Jerusalem o la Torre de Babel como una forma de ascensión, o sea, la tentativa de busca del divino.

La torre se asocia a la protección, la firmeza, la ascensión, la tentativa del hombre de ascender, alcanzar los cielos y convertirse en Dios, la busca del divino, de ahí viene la cuestión de la torre de Babel ser vista como la entrada para el mundo celeste.

La construcción de una torre evoca inmediatamente Babel, la puerta del cielo, cuyo fin es restablecer mediante un artificio el eje primordial roto y elevarse por él hasta la estancia de los dioses. El simbolismo es universal: la torre de Babel era un ziggurat babilonio; los prasat de las arquitecturas khmer y chame son sustitutos del monte Meru; los pisos decrecientes de la torre evocan efectivamente la montaña. Se dice que la torre de Babel se prolonga hacia adentro del suelo. Lo mismo ocurre con el Meru y, simbólicamente al menos, con las torres que lo representan. Éstas tienen una parte subterránea marcada por un cascote o un pozo central profundo. Unen así los tres mundos: cielo, tierra y mundo subterráneo. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.. pg.1005).

Jung en su obra habla a respecto de la Torre, más concretamente, en el capítulo V del volumen 6 de su Obra completa: "El problema de los tipos en las artes", Jung habla de

los escritos de Herman, un pastor del cristianismo primitivo, y nos trae el significado de la simbología de la torre.

Cuando Hermas ocupa su sitio a la izquierda, apenado, como él mismo hace notar, le indica la señora un cuadro visionario que se despliega ante sus ojos: ve a los jóvenes, ayudados por millares de nombres, erigir una torre imponente, cuyos sillares ensamblan unos con otros sin dejar ver la juntura. Esta torre compacta, de tan especial firmeza, indestructible, es la Iglesia, según averigua Hermas. La señora es la Iglesia u la torre también. Ya hemos visto en los atributos de la letanía lateranense que se invoca a María como "turris davidica" y "turris ebúrnea". Parece tratarse aquí de una relación idéntica o parecida. Sin duda, se atribuye a la torre el significado de lo firme, de lo seguro. Así, por ejemplo, en el Salmo 61, 4: Tú eres mi confianza, una torre fuerte ante mis enemigos. (JUNG. C. G. ; O.C. volumen 6 - Tipos Psicológicos "El problema de los tipos en las artes". Editorial Trotta. Madrid. 2013. §439.).

Según el Antiguo Testamento (LA SANTA BIBLIA. Castellano. Génesis 11,1-9. Ediciones Paulinas. Madrid. 1976. 1696 págs), la torre construida en Babilonia por los descendientes de Noé, con la intención de immortalizar sus nombres. La decisión fue lo hacen tan alta hasta que llegase al cielo. Esta soberbia tendría incurrido la ira de Dios que para castigarlos, confundió sus lenguas y se extendió por toda la Tierra. Este mito es, probablemente inspirado en la torre del templo de Marduk, cuyo nombre en hebreo es Babel manera u Bavel y significa "puerta de Dios". Hoy en día, se entiende esta historia como un intento de los antiguos pueblos de explicar la diversidad de lenguas. Sin embargo, todavía hay en el sur de la antigua Mesopotamia, las ruinas de las torres que se ajustan perfectamente a la Torre de Babel descrito por la Biblia.

Una cierta semejanza con la torre de Babel no debe excluirse aquí en virtud de intensos motivos en contra, mas no obstante, debe haber un eco de la misma, pues Hermas

hubo de sufrir ante el espectáculo deprimente de los cismas interminables y las disputas heréticas de la Iglesia primitiva, como toda mente capaz en aquella esfera de acción. Dicha impresión constituye también el más esencial motivo para que se compusiera este escrito confesional, según se desprende de la indicación de que el libro revelado era un ataque contra gentiles y apóstatas. La confusión de lenguas, que hizo imposible la erección de la torre babélica, reinaba precisamente en los primeros siglos de la Iglesia cristiana casi totalmente y exigía los demás desesperados esfuerzos por parte de los creyentes para imponerse a ella. La cristiandad estaba entonces muy lejos de constituir una grey dócil bajo la guía de un pastor único, por lo que era natural que Hermas reclamara el "pastor" poderoso y la forma firme y segura que uniese en un solo haz, con vínculo indisoluble, los elementos dispares traídos de los cuatro vientos de la rosa, de los montes y del mar. (JUNG. C. G.; O.C. volumen 6 - Tipos Psicológicos "El problema de los tipos en las artes". Editorial Trotta. Madrid. 2013.§439.).

Muchos arqueólogos relacionan el relato bíblico de la Torre de Babel con la caída del famoso templo-torre de Etemenanki en Babilonia, después reconstruida por el rey Nabopolasar y su hijo Nabucodonosor II. También dicen que la torre era un zigurat, un edificio pirámide escalonada.

La Torre de Babel

La Torre de Babel, pintura al óleo de Pieter Brueghel de 1563.

- Toda la tierra Tenía un solo idioma y las mismas palabras.
- Pero Aconteció que al emigrar del oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron Allí.
- Entonces se dijeron unos a otros: "Venid, hagamos adobes y quemémoslos con fuego." Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra, y brea en lugar de mortero.
- Y dijeron: "Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya Cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de toda la tierra."
- Jehovah Descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres.
- Entonces dijo Jehovah: "He Aquí que este pueblo Está unido, y todos hablan el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les Impedirá hacer lo que se proponen.
- Vamos, pues, descendamos y confundamos Allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su compañero."
- Así los Dispersó Jehovah de Allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
- Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque Jehovah Confundió Allí el lenguaje de toda la tierra, y desde Allí los Dispersó sobre la faz de toda la tierra. (LA SANTA BIBLIA. Castellano. Génesis 11,1-9. Ediciones Paulinas. Madrid. 1976.1696 págs)"

Carta Torre Tarot de Marsella.

La Torre (carta XVI) (nombre moderno, más común) es uno de los Arcanos Mayores del Tarot de Marsella. También conocida como La Casa de Dios tiene varios nombres, símbolos y significados. El nombre y el diseño en su forma actual, es una referencia a la historia bíblica de la Torre de Babel, donde Dios destruye una torre construida por el hombre para llegar a Dios. En el tarot, el arcano de la torre representa el caos y la inestabilidad. En oposición a la construcción divina del cielo

representados por el arcano la estrella, la imagen de la torre simboliza la inestabilidad de la vida y la condición del hombre, por que es condición pasajera y no perenne como la construcción hecha de la mano de Dios. La torre de babel en ruinas es imagen del hombre caído de la gracia.

Símbolo del poder o de lo que tiene eminencia superior a lo común. por su forma es también símbolo fálico; en otros casos, y por ser un recinto cerrado y muchas veces sin ventanas, representa la virginidad (de ahí la comparación de Maria con una torre de marfil¹³⁶). En tanto que espacio fortificado y alejado del mundo cotidiano puede ser también imagen del pensamiento filosófico, de la meditación (torre de marfil en su acepción negativa). En la simbología del arte cristiano medieval una torre suele significar vigilancia; en el cristianismo primitivo representó asimismo, con frecuencia - la ciudad de Dios-. El faro significó sobre todo en el cristianismo primitivo, la meta eterna y la nave de la vida sacudida por las olas del mundo temporal. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 410).

¹³⁶ "Torre de marfil: Símbolo del que se aísla del mundo por soberbia, espíritu ascético o prurito estetizante. En el Cristianismo María es llamada turris eburnea pero en un sentido muy diferente, ya que alude en este caso la torre de David, es decir a María como vaso incorrupto que ha continuado en linaje de aquel rey." Ibid. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 411).

La torre de la iglesia, probablemente tiene su origen en los antiguos campanarios. Su objetivo es apuntar al cielo y nos invitan a el culto. Así que por lo general tiene una cruz al alto y una campana.

6.7.20. Carta 20 - Jardín

El simbolismo más inmediato relacionado con el jardín es un paraíso, llamado el Jardín del Edén, que es en sí misma una totalidad cósmica divina perfecta. Este es el significado de los jardines romanos, persas, bíblicos, árabes o asiáticos, ya que todos ellos simbolizan la presencia divina en la tierra y una representación del cosmos en miniatura. “Símbolo de los Paraísos terrenales y celestiales, símbolo del orden cósmico. - En la Biblia se contrapone a la ciudad santa (Jerusalén Celeste); mientras ésta simboliza el fin de los tiempos, el jardín es imagen del estado original humano, de la inocencia.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 230).

La simbología del jardín del paraíso es uno de los más antiguos y se asocia con la creación del mundo, descrito en el Génesis bíblico como sido cultivados por Adán. El hecho de que al principio el mundo han surgido en forma de jardín también representa el dominio y la importancia del mundo de las plantas y la naturaleza primordial del hombre.

El jardín es un símbolo del paraíso terrenal, del cosmos que lo tiene como centro, del paraíso celestial y de los estados espirituales que corresponden a las estancias paradisíacas. Se sabe que el paraíso terrenal del Génesis era un jardín, y que Adán lo cultivaba; lo que corresponde a la predominancia del reino vegetal al comienzo de una era cíclica, mientras que la Jerusalén celestial del fin será una ciudad. Se ha podido decir de los jardines de la Roma antigua que eran recuerdos de un paraíso perdido. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.605).

Jardines árabes y persas son representaciones del paraíso y de la armonía cósmica y el mundo en miniatura. Los jardines del Oriente más allá de este simbolismo, lo asocian a través de la experiencia de jardín en la parte de los seres humanos, el retorno a la naturaleza original y pureza espiritual. Esta connotación con Edén es especialmente fuerte en los jardines interiores, eso en los jardines de los claustros de los monasterios cristianos o los jardines de las casas árabes.

Las Hespérides, (1877), Edward BURNE-JONES

En el Islam, Allah es también llamado el jardinero y Juan de la Cruz decía que Dios era un jardín. Los egipcios, allá de jardines cultivados, los pintaba en sus casas y palacios y, entre los griegos, era famoso el Jardín de las Hespérides¹³⁷, donde Zeus casó con Hera, siendo un fuerte símbolo de la fertilidad.

Los romanos construyeron muy elaborados jardines mezclados con edificios de arcos, fuentes y estatuas, con avenidas rectas y plazas que revelan su cultura dominante de la voluntad humana sobre las leyes de la naturaleza. Los Jardines Colgantes de Babilonia eran considerados una de las maravillas del mundo antiguo.

¹³⁷ En la mitología griega, el Jardín de las Hespérides era la vivienda de estas ninfas. Situado a orillas del río Océano, custodiado por un dragón (o serpiente). Las Hespérides encarnan el final de la tarde, la transición entre el día y la noche. “En el jardín de las Hespérides de la mitología griega estaba el árbol de las manzanas del oro, el cual se interpreta por lo general como imagen del árbol de la vida.”(BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 230).

El jardín es el ámbito en que la naturaleza aparece sometida, ordenada, seleccionada, cercada. Por esto constituye un símbolo de la conciencia frente a la selva (inconsciente), como la isla ante el océano. Es a la vez un atributo femenino en los emblemas de los siglos xvi y xvn. En los jardines tienen lugar muchas veces acciones de conjunción, o se guardan tesoros, lo cual está en plena conformidad con los significados asignados. Un sentido matizado del símbolo deriva de las características del jardín, en especial de forma y ordenación, niveles y orientación, lo cual corresponde ya a los principios generales que determinan el simbolismo del paisaje. No debemos dejar de citar el texto bizantino, que se cree del siglo xi, publicado por Margaret H. Thomson, *El jardín simbólico*, en el que se expresa el simbolismo de diversas plantas, además del de la tierra, el agua, la cerca, el jardinero, etc. (CIRLOT, J. E. *Diccionario de Símbolos* - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.259).

El Corán compara a la identificación del ser con la fuente divina con el paraíso y sus plantas; y en Edén islámico nacen fuentes de agua, la leche y la miel, con manjares servidos por efebos, con joyas, ropa de lujo y esposas vírgenes, las Huríes. El Cantar de los Cantares, el jardín es un símbolo de las mujeres¹³⁸ y de la fuente de todos los placeres.

La realidad última y la beatitud se interpretan en términos de jardín (Corán, 18,55, etc.). Es la morada del más allá reservada a los elegidos: «Estos tales morarán en el Jardín eternamente como premio a sus obras» (Corán, 46,14). El jardín del paraíso tiene fuentes, arroyos de agua viva, de leche, de vino y de miel (47,15); fuentes con aroma de alcanfor o de jengibre; verdes sombras, frutos sabrosos; en todas las estaciones, pompa real, brillo, delicia (83,24), vestidos preciosos, perfumes, brazaletes, comidas refinadas, servidas en ricas vajillas por efebos inmortales semejantes a perlas ocultas (52,24). Padres, mujeres, hijos están presentes. Se prometen a los creyentes esposas purificadas, huríes vírgenes y perfectas.

¹³⁸ “En un sentido parecido, el huerto cerrado simboliza también, desde el punto de vista masculino, las partes íntimas del cuerpo femenino.” (BECKER, U. *Enciclopedia de los símbolos*, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 230).

(CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.604).

En el análisis de los sueños, custodiado refleja un deseo, una riqueza interior y la expresión sexual Oriente.

- Como huerto cerrado y refugio frente al mundo su simbolismo es próximo al del oasis y de la isla. El Huerto cerrado al que sólo se accede por una puerta muy estrecha simboliza también las dificultades y los impedimentos que es menester superar antes de alcanzar el nivel más alto del desarrollo espiritual. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 230).
- Los jardines son lugares de refugio, placer, inspiración o alimento del espíritu, así como distintivos de un alto rango social. Son un espacio aislado de la vida cotidiana y un bálsamo espiritual; algunos, conmemorativos, constituyen un homenaje vivo. Como paraíso en la Tierra en el que el jardinero es el creador, el jardín simboliza la naturaleza domesticada y ordenada. Desde la tranquilidad de un jardín zen o el orden de un jardín francés a la exuberancia de un jardín silvestre, cada uno tiene sus plantas y diseños simbólicos. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 244).

Como todos los sitios que dan una sensación de protección, el cuidado, la fertilidad y alimentación, nos remiten al arquetipo de la madre, Jung en su libro Símbolos de transformación¹³⁹ describe todas esas propiedades y en el volumen 9/1 de las obras completas nos trae el jardín como uno de los símbolos del arquetipo de la madre: “Como todo arquetipo, el de la madre también tiene una serie casi inabarcable de aspectos. Menciono sólo algunas formas bastante típicas: (...) en sentido más estricto, como lugar de nacimiento y de procreación, los sembrando; el jardín; la roca; la cueva, el árbol,

¹³⁹ Véase:(JUNG, Carl Gustav. Volumen 5. Símbolos de Transformación - Símbolos de la madre y del renacimiento, Madrid: Editorial Trotta, 2012a.)

(...)” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Los Aspectos Psicológicos del arquetipo de la Madre. Madrid. Editorial Trotta. 2002. §156-157).

6.7.21. Carta 21 - Montaña

Montaña, palabra proveniente del montanea, Latin, es el lugar para la demostración del sagrado (hierofanía) y lo profano (Teofanía). La historia bíblica como las tradiciones religiosas de las grandes religiones monoteístas y del Libro (el judaísmo, el cristianismo y el islam) reforzó este concepto cósmico de la montaña.

El simbolismo de la montaña es múltiple: contiene el de la altura y el del centro. En cuanto alta, vertical, elevada y próxima al cielo, participa del simbolismo de la transcendencia; en cuanto centro de las hierofanías atmosféricas y de numerosas teofanías, participa del simbolismo de la manifestación. Es así el encuentro del cielo y la tierra, la morada de los dioses y el término de la ascensión humana. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.. pg.722).

La montaña tiene el simbolismo de la transcendencia, es el encuentro entre el cielo y la tierra, considerada como la morada de los dioses y la busca del ascenso del hombre . Alta, vertical, alto, casi alcanzando el cielo; vista desde la cima es como el centro del mundo y vista de bajo se toma como el eje del mundo.

A pesquisa em que se baseia este artigo demonstrou que as montanhas acumulam percepções contraditórias, que vão do sublime ao desprezível, da admiração ao temor. Um destes antagonismos, no entanto, chama a atenção: a montanha é associada ao sagrado – nela estaríamos mais perto de Deus – mas também ao maldito. Realmente, as metáforas da montanha como divindade ou morada do criador, apresentadas no

início deste trabalho, contrastam fortemente com a ligação simultânea desta a entidades maléficas, como bruxas, dragões e demônios.¹⁴⁰ (BRITO <http://eduep.uepb.edu.br/rbct/sumarios/pdf/montanhas.pdf> Consultado en 15 de janero 2015).

Todavía puede considerarse como una escalera, que se debe subir, el camino ascendente objetivado por todo el ser humano. Hemos observado que diversas culturas, países o ciudades tienen una montaña sagrada, o incluso construyen templo¹⁴¹ en forma de montañas de los cuales suelen ser atribuidos a la morada de los dioses y deidades. Hecho observado desde la mitología griega hasta la Biblia cristiana.

La montaña es una de nuestras imágenes más antiguas de una divinidad, los distantes dioses celestes del trueno y de la lluvia, los dioses de la intensidad eruptiva, los sagrados metalúrgicos que accionan los fuelles volcánicos de la creatividad. (...). La montaña es el trono desde donde gobierna y protege, sentada, inmóvil y eterna. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.108).

El Olimpo ha sido siempre la montaña sagrada de los antiguos griegos, así como el Monte Fuji para el japonés y el Etna no era la fragua del Vulcan, o el monte Ararat, donde encalló el Arca de Noé, en el Cáucaso, Prometeu encadenado estaba en una cadena de

¹⁴⁰ “La investigación que subyace a este artículo mostró que las montañas se acumulan percepciones contradictorias, que van desde lo sublime a lo despreciable, la admiración al temor. Uno de estos antagonismos, sin embargo, llama la atención: la montaña se asocia con lo sagrado - sería lo más cerca de Dios - sino también al maldito. De hecho, las metáforas de la montaña como deidad o la dirección del creador, presentado anteriormente en este documento, es un contraste con la conexión simultánea de esto con las entidades malignas tales como brujas, dragones y demonios.” (BRITO <http://eduep.uepb.edu.br/rbct/sumarios/pdf/montanhas.pdf> Consultado en 15 de janero 2015).

¹⁴¹ “Los templos con forma de montaña, como los de Asia, América Central y Mesopotamia, representan el centro del cosmos. Sus terrazas se asociaban a la culminación del ascenso espiritual y eran entradas al Cielo. Las pirámides egipcias tienen unas implicaciones cosmológicas similares.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 29).

montañas. Hay muchas referencias a las montañas como lugares mágicos, de gran simbolismo, mitológicas y culturales, religiosas o incluso político. “Los lugares elevados han estado asociados siempre en la búsqueda de lo sagrado, y son símbolos de transcendencia, de pureza e incluso de eternidad.(...) Muchas montañas son consideradas sagradas.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 29).

“El camino del conocimiento de sí mismo está representado como un ascenso a la cima del monte Fuji, que se eleva a 3.776 m sobre el nivel del mar - dominando incluso al Sol y la Luna - Mándala de la peregrinación al monte Fuji, de Kano Motonubu (1476 - 1559), rollo colgante, Japón” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.109).

Calvario, o Gólgota, lugar de entierro de Adán y la crucifixión y muerte de Jesucristo (el antiguo monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo, Isaac), sinaliza los omphalos u ombligo del mundo, tales como el Sinaí es la montaña sagrada donde Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley y la hierofanía la zarza ardiente.

Las montañas están relacionadas con la revelación y la transición; la cima de la montaña es el lugar donde Moisés tuvo un encuentro con Dios y Jesús se transfiguró. Las montañas sugieren el ascenso y la sublimación arduos y concienzudos, amplitud de miras, experiencia apoteósica, el delicado aire de la

impetuosidad y la sublimación. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.108).

En el texto: Acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos, JUNG nos presenta que la montaña y el monte a menudo significan el si-mismo, en un cuento estonio trae la montaña y su simbolismo.

(...) Le consejo que siguiera caminando sin miedo, siempre hacia el este, donde al cabo de siete años llegaría a la gran montaña que seria su felicidad. (...)” y lo complementa con una nota al pie: “El monte representa la meta de la marcha y de la ascensión; por eso; psicológicamente, a menudo significa el sí-mismo. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Acerca de la Fenomenología del Espíritu en los cuentos. Madrid. Editorial Trotta. 2002. §403).

6.7.22. Carta 22 - El Camino / Carretera

Complejo símbolo en muy diversas culturas y religiones; subyacen siempre los problemas de la búsqueda, la huida y persecución, el viaje exterior e interior, como por ejemplo el Camino Real¹⁴², la Encrucijada, el Laberinto.

El camino es un símbolo antiquísimo de la vida humana. El hombre es un peregrino, un caminante cuya ruta se caracteriza por la falta de destino y de plazo fijo; otro punto esencial es que el camino lleva de vuelta al origen. De ahí que la mayoría de las religiones se consideren a si mismas como caminos, también, por ejemplo, de purificación y de iluminación en la religiosidad mística cristiana y sus oraciones. Tiene particular densidad simbólica el tema de los dos caminos, cuya dicotomía aborda por ejemplo el salmo primero, { el camino de los justos} y {el de los extraviados}, o el salmo 139, contraponiendo {el mal camino} y {el camino eterno}. Entre los pitagóricos la letra Y simbolizaba esa disyuntiva; en el Occidente esta significación cayó en el olvido hacia finales del siglo XVIII. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 82).

¹⁴² "Camino real. El recto y justo, a diferencia de los caminos torcidos y desviados. Simboliza el progreso del alma hacia su meta interior; en la Edad Media simbolizaba Corrientemente la vida monástica y la meditación como caminos que conducen a Dios."(BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 82).

En China el significado del TAO¹⁴³ es el camino , incluso JUNG en tipos psicológicos nos describe esta relación.¹⁴⁴

ideograma del TAO.

En el contexto de la filosofía y religión tradicional en China el Tao es el conocimiento intuitivo de la "vida" que no puede ser comprendido por completo, como concepto, pero puede ser conocido, sin embargo, a través de la experiencia de la vida real, en las actitudes de todos los días . La ontología del Tao difiere del occidente pues se basa en una práctica activa e integral del orden natural de la naturaleza, en lugar de un despertar estática o atomista. El Tao no es sólo una ruta física y espiritual; Se identifica con la absoluta división, que generó los opuestos/complementarios el yin / yang, y donde se creó todas las "diez mil cosas" (o todas las cosas) que existen en el universo. El Tao es el principio fundamental del taoísmo filosófico y religioso, fundada por Lao Zi.

La cuestión de la diferenciación del pensamiento del oriente y del occidente fue descrita por JUNG en el volumen 9/1 de las obras completas cuando describe un sueño de un joven estudiante de teología.

¹⁴³ Tao (en chino tradicional :道; Wade-Giles: tao; pinyin: dao) significa, traduciendo literalmente el Camino.

¹⁴⁴ Véase: JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 6 – Tipos Psicológicos. Madrid. Editorial Trotta. 2013. §323/ §401).

El maestro de este sueño intenta, evidentemente, presentar en su común función el bien y el mal, probablemente en respuesta al conflicto moral, aún no resuelto, del alma cristiana. Con esa manera específica de relativizar los opuestos resulta una cierta aproximación a las ideas del Oriente, al nirvana de la filosofía hindú, la liberación de los opuestos, presentada como una posibilidad de solución, conciliadora de conflictos. (...). La liberación de los opuestos presupone una equivalencia funcional de los mismos que está en contradicción con nuestra sensibilidad cristiana. Y sin embargo, como muestra el ejemplo de nuestro sueño, esa preceptuada cooperación de los opuestos morales es una verdad natural, aceptada con la misma naturalidad por el Oriente, como lo muestra con máxima claridad la filosofía taoísta. (...). (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Sobre los Arquetipos de lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2002. §76).

En este contexto, el camino es simbólicamente, el medio para lograr un resultado; una norma de conducta, y es inevitable que pasemos por un camino en la vida.

6.7.23. Carta 23 - Ratón

Es un símbolo ctónico. Su carácter prolífico, muerto de hambre y nocturno, implica un simbolismo de la codicia, la avaricia, la actividad nocturna y clandestina.

La rata goza en Europa de un prejuicio netamente desfavorable. Se la asocia a las nociones de avaricia, de parasitismo, de miseria. Ciertamente el propio Yi-king ve en ella la imagen de la avidez, del temor, de la actividad nocturna y clandestina; pero, de manera general, la rata es en Asia un animal de buen augurio. En el Japón acompaña al dios de la riqueza, Daikoku; allí es signo de prosperidad, exactamente igual que en la China y en Siberia; (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg. 869).

Como o camundongo, é um animal simbólico conotado prevalentemente em sentido negativo, mas por vezes (do mesmo modo que o camundongo) pode adquirir um caráter espiritual. O "caçador de ratos de Hamelin" é muitas vezes interpretado como símbolo do capturador de almas, tentador e enganador. Por causa de sua capacidade de destruir as provisões e de transmitir epidemias, o rato é frequentemente associado ao diabo e suas forças demoníacas, e acusado de ajudar as feiticeiras a arruinar os homens ingênuos. Raramente se distingue dos camundongos. - Completamente diferente é a imagem do rato nas civilizações da Ásia meridional e oriental; na Índia, por vezes é protegido em templos próprios, provavelmente porque se pensava que tivesse faculdades mágicas nos confrontos com os demônios responsáveis pelas doenças. No Japão quanto na China, a falta de ratos nas casas e nos pátios era interpretada negativamente (algo de muito análogo ao ditado segundo o qual os ratos abandonam o navio porque esse vai afundar). No sul da China, ele adquire a função

de um herói cultural, que trouxe arroz para os homens.¹⁴⁵ (BIEDERMANN, Hans. Dicionário Ilustrado de Símbolos. Tradução de Glória Paschoal de Camargo. São Paulo: Melhoramentos, 1993.)

El flautista de Hamelín¹⁴⁶ es una fábula o leyenda, documentada por los Hermanos Grimm, (cuyo título original alemán es Der Rattenfänger von Hameln, que se traduciría como El cazador de ratas de Hamelín), que cuenta la historia de una misteriosa desgracia acaecida en la ciudad de Hameln, Alemania, el 26 de junio de 1284. En 1284 la ciudad estaba infestada de ratas.

En la Ilíada, Apolo es evocada por el nombre de Esminteu, el gr. sminthos (rata). La ambivalencia del nombre adjunta a Apolo corresponde a un doble símbolo: el ratón que

¹⁴⁵ A medida que el ratón es un animal simbólico connotado predominantemente en la dirección negativa, pero a veces puede adquirir un carácter espiritual. El "cazador de ratas de Hamelin" se interpreta a menudo como símbolo del atrapa almas, tentador y engañoso. Debido a su capacidad para destruir disposiciones y transmitir epidemias, el ratón se asocia a menudo con el diablo y sus fuerzas demoníacas, y acusado de ayudar a las brujas a arruinar a los hombres crédulos. En raras ocasiones se distingue de los camundongos. - Completamente diferente es la imagen del ratón en las civilizaciones de Asia meridional y oriental; La India a veces está protegido en sus propios templos, probablemente debido a que se pensaba que tenía poderes mágicos en la lucha con los demonios responsables de las enfermedades. En Japón y en China, la falta de ratas en las casas y patios fue interpretado negativamente (algo muy similar a el dicho según el cual las ratas abandonan el barco porque se hundirá). En el sur de China, que adquiere la función de un héroe cultural que ha traído el arroz para los hombres. (BIEDERMANN, Hans. Dicionário Ilustrado de Símbolos. Tradução de Glória Paschoal de Camargo. São Paulo: Melhoramentos, 1993)

¹⁴⁶ Un buen día apareció un desconocido que ofreció sus servicios a los habitantes del pueblo. A cambio de una recompensa, él les libraría de todas las ratas, a lo que los aldeanos se comprometieron. Entonces el desconocido flautista empezó a tocar su flauta, y todas las ratas salieron de sus cubiles y agujeros y empezaron a caminar hacia donde la música sonaba. Una vez que todas las ratas estuvieron reunidas en torno al flautista, éste empezó a caminar y todas las ratas le siguieron al sonido de la música. El flautista se dirigió hacia el río Weser y las ratas, que iban tras él, fueron ahogadas. Cumplida su misión, el hombre volvió al pueblo a reclamar su recompensa, pero los aldeanos se negaron a pagarle. El cazador de ratas, muy enfadado, abandonaría el pueblo para volver poco después, en busca de venganza, en la fiesta de los santos Juan y Pablo, el 26 de junio. Mientras los habitantes del pueblo estaban en la iglesia, el hombre volvió a tocar con la flauta su extraña música. Esta vez fueron los niños, ciento treinta niños y niñas, los que le siguieron al compás de la música, y abandonando el pueblo los llevó hasta una cueva. Nunca más se les volvió a ver. Según algunas versiones, algunos de los niños se quedan atrás, un niño cojo que no los pudo seguir por no poder caminar bien, uno sordo, que solo los siguió por curiosidad, y otro ciego, que no podía ver hacia donde los llevaban y se perdió, y estos les informan a los aldeanos. En otras versiones, el flautista retorna a los niños una vez que los aldeanos le pagan lo que le prometieron, o en ocasiones hasta más. Y se dice que en la versión original, los niños fueron tirados y ahogados al río. Y que la cueva eterna podría significar el infierno.

propagó la plaga sería el símbolo de Apolo de la plaga (y este pasaje de la Ilíada, el viejo crisis invoca a Dios para ayudarle a conseguir la venganza de una ofensa) ; Por otra parte, Apolo protege a los ratones como dios de las cosechas.

Se observa que, en el simbolismo, el mismo papel destructor que puede justificar lo porque los ratones tienen dos aplicaciones diferentes: utilización de esta función para obtener una venganza, o la eliminación, para proporcionar una mejora. De ahí el doble aspecto de Dios llamó Esminteu. "Se hallan en relación con la enfermedad y la muerte. La rata fue una deidad maléfica de la peste en Egipto y China. El ratón, en simbolismo medieval, es asimilado al demonio. Se le superpone significado fálico, pero en su aspecto peligroso y repugnante." (CIRLOT, J. E. - Diccionario de símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.382).

Esta tradición primitiva y agraria de Apolo, dios del ratón, que envía enfermedades (peste) y que las cura, debe estar asociado con una tradición de la India de un ratón dios, que sería el hijo de Rudra y que también tienen este doble poder para traer y para sanar enfermedades. Apolo, Esminteu y Ganesha encarnan los poderes beneficiosos y curativos de la tierra.

Freud describe un caso "El hombre de las ratas"¹⁴⁷. En octubre de 1907, Freud comienza el análisis del paciente que viene a ser llamado "El hombre de las ratas". Él

¹⁴⁷ "El hombre de las ratas" es un caso clásico de la neurosis obsesiva, asistido por Freud, en el que, aunque se puede encontrar temas imaginarios comunes a los casos de neurosis obsesiva, también hay una particularidad bastante obvio. El fantasma o argumento imaginario que llevó al paciente a buscar el análisis fue el impacto de la narración de un tipo de tortura causada por la penetración de las ratas en el recto de un individuo. Este fantasma no activa su neurosis, pero aumenta la ansiedad, y apuntan a algo que se puede encontrar en diversos temas traídos por este paciente. Freud, S. (1909). Notas sobre um Caso de Neurose Obsessiva. Em J. Strachey. (org.). (1975). Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (vol. X, pp. 159-325). Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda.

viene a su encuentro por varios problemas, sobre todo los síntomas obsesivos; está obsesionado por la idea de que va a pasar algo desagradable, algo doloroso, a las dos personas que ama, su padre y una dama. Como se ha señalado por Freud en El hombre de las ratas, este animal, considerado como impuro, cavando las entrañas de la tierra, tiene una connotación fálica y anal, que conecta con la idea de la riqueza, el dinero.

En India es el animal de montaje de Ganesha y en Japón es el compañero de Daikoku, dios de la riqueza.

Ganesha y el ratón:

El ratón simboliza los deseos, el ratón es un animal voraz que come de todo, siempre come demasiado y guarda todos en los agujeros como la mente que siempre quieren algo y nunca se satisface. El ratón aparece siempre a los pies de Ganesha y mirándole sosteniendo un dulce como pidiéndole permiso para entregar el dulce, esto significa que los sabios tienen deseos a sus pies y bajo su mando.

Los deseos no son para temerlos, hay que tener un control sobre ellos. Según una interpretación, el vehículo divino de Ganesha, el ratón o Mushika representa la sabiduría, talento e inteligencia.

En Asia es frecuente su consideración como animal de la suerte; entre los japoneses, acompaña al dios de la riqueza; en China y en Siberia, la ausencia de ratas en la casa

y el huerto era signo preocupante. - En la mitología hindú la rata es cabalgadura del dios elefante Ganesha. - En Europa, por el contrario, las creencias populares consideran a la rata como personificación de las enfermedades, la brujería, los demonios y los duendes. No obstante, si las ratas abandonan la casa o el barco también se considera de mal presagio (aunque con bastante fundamento racional; el suceso indica agotamiento de las despensas o inminencia de alguna otra calamidad). La rata es el primer signo del Zodiaco Chino y equivale a nuestro Aries. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 354).

En el volumen 9/2 de su obra completa Jung nos describe que Bouché-Leclercq habla del ratón como una de las criaturas terroríficas de Saturno.¹⁴⁸ “ Saturno es un astro negro, desde antiguo un ser maléfico. Dragones, serpientes, escorpiones, víboras, zorros, gatos y ratones, aves nocturnas y otras criaturas pérfidas pertenecen a Saturno, dice Bouché-Leclercq.”¹⁴⁹ (Bouché-Leclercq. apud JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/2 – Aion: Contribuciones al simbolismo del sí-mismo. El signo de Piscis. Madrid. Editorial Trotta. 2011b. §129).

En la Edad Media estaba relacionado con las brujas, castigos divinos y espíritus. “En la superstición medieval las brujas tenían el poder de transformarse en ratones, o se creían que éstos encerraban las ánimas de los difuntos; en cambio un ratón blanco podía ser la reencarnación de un nonato. Por consiguiente las plagas de ratones se interpretaban como castigo divino.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 355).

¹⁴⁸ Saturno (del latín Saturnus) es el dios romano del tiempo equivalente al dios Kronos de los griegos. Es uno de los Titanes, hijo del Cielo y de la Tierra. Con una hoz dada por su madre mata su padre Caelus y toma del poder de los dioses.

¹⁴⁹ Bouché-Leclercq. L’Astrologie grecque, APUD JUNG obras completas volumen 9/2 Aion-Contribuciones al simbolismo del Sí-mismo.El Signo de Piscis. Editorial Trotta. Madrid. 2011b. §129.

6.7.24. Carta 24 - Corazón

Órgano central¹⁵⁰ y fundamental del cuerpo, el corazón es un símbolo de los sentimientos en el Occidente y la inteligencia y la intuición en el Oriente. Asociado con la amistad, el amor profano y la pasión, el corazón en el simbolismo religioso es un lugar que pertenece a Dios. Romper el corazón es sufrir y ver el corazón conquistado es perder el control de su vida.

El corazón, órgano central del individuo, corresponde de manera muy general a la noción de centro. Si Occidente hace de él la sede de los sentimientos, todas las culturas tradicionales localizan ahí por el contrario la inteligencia y la intuición: ocurre quizás que el centro de la personalidad se ha desplazado, de la intelectualidad a la afectividad. Pero ya advierte Pascal que (dos grandes pensamientos vienen del corazón». Puede decirse también que, en las culturas tradicionales, el conocimiento se entiende en un sentido muy amplio, que no excluye los valores afectivos. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.341).

En muchas culturas, el intelecto reside en el corazón, como es el caso de Grecia y la India. en las culturas cristianas como islámicas, el corazón es el lugar donde está el reino o el altar de Dios, considerado el corazón del mundo. “En la India se localizan en el corazón los contactos con Brahmán, la personificación de lo Absoluto. - Entre los griegos

¹⁵⁰ “...(todo centro es símbolo de la eternidad, dado que el tiempo es el movimiento externo de la rueda de las cosas y, en medio, se halla el «motor inmóvil» según Aristóteles). En la doctrina tradicional, el corazón es el verdadero asiento de la inteligencia, siendo el cerebro sólo un instrumento de realización; por ello, al cerebro corresponde la luna y al corazón el sol, en el sistema analógico antiguo que demuestra la profundidad de los conceptos y su persistencia. Todas las imágenes de «centro» se han relacionado con el corazón, bien como correspondencias o como sustituciones, tal como la copa, el cofre y la caverna.” (Cirlot, Juan Eduardo - Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.145.)

representó, en principio, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad de los humanos, significados que fueron cobrando un sentido cada vez más espiritual.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 115).

En el cristianismo es muy representado como un culto especial en el Sagrado Corazón de Jesús y de María. A medida que el cuerpo es la manifestación, en la Biblia, el corazón es un símbolo interno, de la sabiduría, la inteligencia y el amor.

Entre los hebreos, el corazón es una forma de experiencia espiritual y un símbolo de control de pensamientos, acciones y vida. El movimiento del corazón simboliza el pulso del universo en expansión y contracción. En el taoísmo, el corazón está estrechamente vinculado con la función de la respiración. Los egipcios representaban el corazón en un vaso, su escritura y creían que el dios Ptah había diseñado el mundo con el corazón antes de que tornarle real mediante la palabra. En América los indios no disocian el corazón del alma, del pensamiento o de la memoria.

Los egipcios dejaban el corazón en sus momias a pesar de retirar todos los demás órganos, porque creían que el corazón iba ser pesado para que las acciones del difunto serian evaluados por Osiris. El corazón era considerado como el dios de todo hombre y el símbolo de la presencia y de la conciencia divina. “En la religión de los antiguos egipcios el corazón desempeñaba función principal en tanto que centro de la fuerza vital, de la voluntad y del espíritu, y se dejaba en el interior de la momia preparada acompañándole un escarabeo para que no declarase en contra del difunto.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 115).

El Corán también menciona que el corazón está entre los dedos de Dios. Parecido a un triángulo invertido, el corazón es un símbolo femenino universal, que en la India se asocia con Shakti, la energía femenina de la existencia.

- Guénon ha observado que el corazón tiene la forma de un triángulo invertido. Como los símbolos que toman esta forma, el corazón se referiría «al principio pasivo o femenino de la manifestación universal mientras que los (símbolos) que son esquematizados por el triángulo derecho corresponden al principio activo o masculino». Se recordará que, en el antiguo Egipto, la vasija es el hieroglífico del corazón y que, en la India, el triángulo invertido es uno de los principales símbolos de la Shakti, elemento femenino del ser, al mismo tiempo que de las aguas primordiales. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.344).
- Según los alquimistas, el corazón es la imagen del sol en el hombre, como el oro es la imagen del sol en la tierra. La importancia del amor en la mística doctrina de la unidad explica que aquél se funda también con el sentido simbólico del corazón, ya que amar sólo es sentir una fuerza que impulsa en un sentido determinado hacia un centro dado. En los emblemas, pues, el corazón significa el amor como centro de iluminación y felicidad, por lo cual aparece rematado por llamas, una cruz, la flor de lis, o una corona. (CIRLOT, J. E. - Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.145).

Emoticones

Hasta hoy el corazón trae el significado del amor, de modo que se utiliza en lenguaje moderno conocido

como emoticones.”¹⁵¹

La idea de la inmortalidad del alma, por muy extraña que nos suene, no es nada extraordinario en la experiencia del primitivo. Sin duda, el alma es algo singular; no se la puede localizar bien en el espacio, donde sin embargo todo lo existente ocupa un lugar determinado. Es cierto que suponemos que nuestras ideas están en la cabeza, pero con los sentimientos no estamos tan seguros, pues más bien parecen habitar la región del corazón, y las sensaciones están repartidas por todo el cuerpo. Nuestra teoría suele ser que la sede de la consciencia está en la cabeza. Los indios pueblo, sin embargo, me dijeron que los norteamericanos estaban locos por creer que los pensamientos estaban en la cabeza. Según ellos, toda persona razonable piensa con el corazón. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 8 – La dinámica de lo Inconsciente. Madrid. El problema fundamental de la Psicología Actual. Editorial Trotta. 2011a. §669).

¹⁵¹ “En la actualidad el corazón simboliza todavía el amor y la amistad. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 115).

6.7.25. Carta 25 - Anillo

El anillo es un símbolo ambivalente ya que en su aspecto positivo puede simbolizar la conexión, el unión, ya sea de una pareja (anillo de bodas) o amigos; y por otro lado, en su aspecto negativo, es la esclavitud (relación amo-esclavo), dado que los une y como aísla.

En razón de su figura que no tiene principio ni fin, simboliza la eternidad; además representa los vínculos, la fidelidad, la afiliación a una comunidad, de ahí que sea también, a menudo, símbolo de un cargo o de una autoridad (anillos oficiales de los senadores romanos, los funcionarios, los caballeros, los doctores, los obispos). En el simbolismo del anillo interviene también la noción de las virtudes mágicas - círculo, incluyendo la atribución de propiedades apotropaicas (contra el mal de ojo, por ejemplo), de ahí que se use también como - amuleto. La pérdida o la rotura del anillo anuncian una desgracia según la superstición popular. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 31).

Desde tiempos prehistóricos los hombres utilizan objetos con el fin decorativo, adorno, de poder, de riqueza y de identidad. Así, piedras, huesos, conchas y muchas joyas siempre han estado presentes en las culturas. En el caso de los anillos, estos objetos tienen un valor sacramental, es decir, representar a la "expresión de un voto", que en su forma de un círculo presupone lo infinito, lo que no tiene principio ni fin. En el cristianismo, simboliza la unión fiel y bendita de los cónyuges. Ya en el esoterismo, el anillo es un objeto con poderes mágicos, ya que protege a lugares, personas, tesoros. Además, este símbolo aparece en muchas historias, cuentos, leyendas, canciones, y a menudo significa la unión, puede simbolizar el poder, la sabiduría, la suerte, la protección

o reconocimiento. “Simboliza la naturaleza vinculante de un compromiso, como el matrimonio. Suelen llevarse en señal de amor, y a veces de poder y autoridad. Además un anillo puede representar protección contra fuerzas destructivas.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 285).

Cómo el círculo no tiene principio ni fin, es un símbolo de la eternidad. A menudo se utiliza para referirse a Dios.

Como todas las figuras redondas y cerradas, es un símbolo de la continuidad y de la totalidad, por lo cual ha servido lo mismo como emblema del matrimonio (como la pulsera y por igual razón) o del tiempo en eterno retorno. A veces, el anillo se presenta teriomórfico, como serpiente o anguila que se muerde la cola (Ouroboros); otras en forma lisamente geométrica (8). Es interesante reseñar que el anillo, en diversas leyendas, constituye un eslabón de cadena. Por ello se supone que cuando Júpiter permitió que Hércules liberase a Prometeo fue con la condición de que éste llevara una sortija de hierro donde se engastara un fragmento de roca del Cáucaso, a fin de que se cumplimentara en cierta manera el castigo impuesto (símbolo de reducción) (8). Otra modalidad de anillo es el círculo de llamas que rodea a Shiva como danzarín cósmico, que puede asimilarse a la rueda del zodíaco; como ésta y el Ouroboros de los gnósticos, tiene una mitad activa y otra pasiva (evolución, involución); indica el proceso vital del universo y de cada una de sus criaturas, la danza y rueda de la naturaleza que se crea y destruye de continuo. Al tiempo, la luz que irradia el anillo de llamas simboliza la energía de la eterna sabiduría y la iluminación trascendental. (CIRLOT, J. E. - Diccionario de símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p. 69).

Por esta razón, que la tradición del intercambio de los anillos (anillo de bodas), en el matrimonio es de hecho un símbolo de la eternidad, de complicidad en el amor.

Basta citar, entre numerosos ejemplos, el anillo nupcial y el anillo pastoral, así como el anillo del Pescador que sirve de sello pontifical y que se rompe al morir el papa, para percatarse de que el anillo sirve esencialmente para marcar un lazo, para atar. Aparece así como el signo de una alianza, de un voto, de una comunidad, de un destino asociado. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.100).

Jung en el texto Los arquetipos de lo Inconsciente colectivo nos trae dos sueño de un joven de poco más de veinte años, en el segundo sueño aparece en un dado momento un anillo y propone la siguiente explicación: “Como todo el mundo sabe, en su uso diario un anillo - la alianza, por ejemplo - es un signo que expresa la existencia de un vínculo o una relación.” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 7 – Dos Escritos de Psicología Analítica. Los arquetipos de lo Inconsciente Colectivo. Madrid. Editorial Trotta. 2007a. §178).

De todos modos, cuando un hombre le da un anillo a una mujer, simbólicamente, él está declarando su amor, aunque inconscientemente, y por lo tanto desea conectarse no como un caso de amor superficial, sino como una conexión mediante el Self, una alianza, cuando puede simbolizar la conjunctio, la unión de los opuestos.

Puede tener un factor negativo, envuelto en un estado de fascinación, que esclaviza a la fuerza. Como el ejemplo tenemos la novela Señor de los Anillos¹⁵²:

«Tres Anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo.
Siete para los Señores Enanos en palacios de piedra.
Nueve para los Hombres Mortales condenados a morir.
Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras».

J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos¹⁵³

Varios anillos de diverso simbolismo han sido en verdad célebres, particularmente entre los griegos. Prometeo, liberado por Heracles, se ve obligado a guardar en el dedo un anillo de hierro, donde está engastada una lasca de piedra, en recuerdo de la roca del Cáucaso y de las armellas donde había estado encadenado, y sobre todo como marca de sumisión a Zeus. El anillo es aquí el símbolo de tal sumisión, a la vez impuesta y consentida, que liga para siempre a dos seres. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg. 102).

¹⁵² El Señor de los Anillos (título original en Inglés: The Lord of Rings) es una trilogía de libros escritas por el autor británico J. R. R. Tolkien. La saga llegó después del primero libro de éxito, El Hobbit, y pronto se convirtió en una historia mucho más grande. Fue escrito entre 1937 y 1949, con muchas piezas creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Tolkien había planeado llevarlo a cabo en un solo volumen, que fue publicado originalmente en tres volúmenes (La Comunidad del Anillo, Las dos torres y El retorno del rey) entre 1954 y 1955, y era por lo tanto, en tres volúmenes, que se convirtió en popular. Desde entonces se ha reimpresso varias veces y traducida a más de 40 idiomas y vendido más de 160 millones de copias, convirtiéndose en una de las obras más populares de la literatura del siglo XX. Anillo Único, es el elemento central de la saga o historia de una antigüedad remota de Inglaterra, donde en rúnico puede leer: "Un Anillo para gobernarlos a todos, un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y en la oscuridad encarcelarlos ". Las palabras en continuo tanto en el interior del anillo, y el exterior del anillo, que se presenta al comienzo del libro, la presentación de la trilogía, el original Primera edición en Inglés, donde los jefes por el anillo que lleva en sí mismo - destruir, según el autor, inspirado en la Biblia.

¹⁵³ TOLKIEN John Ronald Reuel, El Señor de los Anillos, Círculo de Lectores, Barcelona, 1991, traducción del inglés al castellano por Luis Domènech y Matilde Horne.

6.7.26. Carta 26 - Libro

Entre los muchos simbolismos y significados que el libro traduce encontramos: la sabiduría, la ciencia, la revelación, la manifestación del vehículo del mensaje divino o incluso un símbolo del propio universo. Un libro cerrado simboliza el material virgen o el secreto y un libro abierto significa que el asunto es fecundado o que sus contenidos son propiedad de quien lo lee. “Un libro abierto es símbolo de conocimiento y sabiduría; cerrado sugiere un final, un juicio o

una muerte, al igual que una vela apagada o el doblar de una campana (la campana, el libro y la vela son los objetos usados tradicionalmente en el ritual de excomunión de los católicos descarriados).” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 239).

El corazón es a veces comparado con un libro que cuando se abre ofrece sus sentimientos y cuando cerrado esconde . En muchas culturas, encontramos el simbolismo de la revelación, el conocimiento y el aspecto divino condicionado los diversos libros sagrados de cada pueblo. Las distintas páginas también representan las diversas posibilidades de que un libro contiene y pueden proporcionar para el crecimiento de todo ser.

El Libro del Mundo o Liber Mundi es una expresión utilizada a menudo por los Rosacruces. Este término fue generalizado en el clásico de Fama Fraternitatis, uno de los tres manifiestos rosacruces extendido en Alemania a principios del siglo XV.

De hecho, se habla de liber mundi como una obra única de los Rosacruces, pero esto no es cierto. Es un libro universal, que no pertenece a ninguna organización, la cultura o el tiempo, aunque sus contenidos revelan conocimientos, símbolos y la esencia de las enseñanzas que son más comunes en los rosacruces.

Sería trivial decir que el libro es el símbolo de la ciencia y la sabiduría: así es efectivamente, por ejemplo, en el arte decorativo vietnamita o en la imagen occidental del león bíblico. El libro es sobre todo, si nos elevamos un grado, el símbolo del universo: «El universo es un inmenso libro», escribió Mohyddin ibn Arabi. La expresión Liber Mundi pertenece también a los rosacruces. Pero el «libro de la vida» del Apocalipsis está en el centro del paraíso, donde se identifica con el «árbol de la vida»: las hojas del árbol, como los caracteres del libro, representan la totalidad de los seres, pero también la totalidad de los decretos divinos. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.644).

En el cristianismo la figura de un libro se utiliza para representar la Palabra de Dios, la Biblia. El libro abierto es la revelación de la verdad. Cuando cerrado es el libro que contiene los nombres de los elegidos y puede simbolizar el juicio final y la herencia de los santos. Al estar en las manos de un apóstol, un libro representa el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se suele representar mediante un rodillo. En varias insignias de santos contiene la figura de un libro.

En el islam nos trae que cada persona tendría su propio libro, de lo cual estaría escrito su destino.

- Si el universo es un libro, es porque el libro es la revelación y entonces, por extensión, la manifestación. El Liber Mundi es al mismo tiempo el mensaje divino, el arquetipo del que otros diversos libros revelados no son mas que especificaciones, traducciones en lenguaje inteligible. El esoterismo islámico distingue a veces entre un aspecto macro-cósmico y otro microcósmico del libro, y establece entre ambos una lista de correspondencias: el primero es efectivamente el Liber Mundi, la manifestación que se derrama de su principio, la inteligencia cósmica; el segundo está en el corazón, la inteligencia individual. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.644).
- El islam añadió la distinción entre los aspectos microcósmicos y macrocósmicos de este simbolismo: además del Liber Mundi, cada persona tiene el suyo, donde está inscrito su destino, lo cual prolonga algunas nociones orientales anteriores sobre unas tablas de la predestinación. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 249).
- Uno de los ocho emblemas corrientes chinos, símbolo del poder para alejar a los espíritus malignos. El «libro escrito por dentro y por fuera» es una alegoría del sentido esotérico y exotérico, como también la espada de dos filos que sale de la boca. En general, el libro está relacionado con el simbolismo del tejido, según Guénon. Un resumen de la doctrina de Mohyiddin ibn Arabi, al respecto, dice: «El universo es un inmenso libro; los caracteres de este libro están escritos, en principio, con la misma tinta y transcritos en la tabla eterna por la pluma divina... por eso los fenómenos esenciales divinos escondidos en el «secreto de los secretos» tomaron el nombre de «letras trascendentes». Y esas mismas letras trascendentes, es decir, todas las criaturas, después de haber sido virtualmente condensadas en la omnisciencia divina, fueron, por el soplo divino, descendidas a las líneas inferiores, donde dieron lugar al universo manifestado» (. Simboliza el mundo, Líber Mundi de los rosacruces y Líber Vitae del Apocalipsis. (CIRLOT, J. E. Diccionario de Símbolos- Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p. 277).
-

La importancia de los libros en la vida de Jung es tal que Sonu Shamdasani escribió una biografía¹⁵⁴ de Jung que puede ser contada a través de manuscritos nunca antes visto, primeras ediciones, libros raros comentadas por los autores que van desde

¹⁵⁴ Véase: SHADASANI, S. C. G. Jung: A Biography in Books. W. W. Norton & Company; London, 2012.

Homero, Ovidio, el Maestro Eckhart y Dante por William Blake, Goethe, Hölderlin, Nietzsche y James Joyce, la Biblia, los textos gnósticos, el I Ching, los libros de los alquimistas, entre otros. El libro de Shamdasami presenta la biografía intelectual de Jung, a raíz de sus encuentros con los libros esenciales y muestra cómo, a través de su implicación con ellos, creó su teoría.

6.7.27. Carta 27 - Carta

La palabra carta proviene del latín charta, chartae o carta: hoja de papiro preparado para recibir la escritura. Se trata de un mensaje escrito que se envía con el fin de obtener o enviar noticias, manera de comunicarse con alguien lejano o que no quiere hablar en persona.

Jung nos habla de la carta en su texto sobre la sincronicidad, como un contenido anticipado en un sueño:

“El hecho de que poco antes de la llegada de la noticia ésta sea soñada, constituye una experiencia relativamente frecuente: se trata, por ejemplo, de sueños en los que aparece una persona de la que a continuación se recibe una carta. He podido constatar varias veces que en el momento en que se producía el sueño la carta ya estaba en el buzón del destinatario.” (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 8 – La Dinámica de lo Inconsciente. Sincronicidad como Principio de Conexiones Acasuales. Madrid. Editorial Trotta. Madrid. 2011a. §854).

Una carta siempre trae noticias, invitaciones, propuestas, una explosión o un diálogo. La carta proporciona el contacto entre las personas, ya sea en persona o de forma remota.

6.7.28. Carta 28 - Señor /Rey

El Señor es un término para el hombre de conducta intachable, dotado de una gran educación y la cultura, y la gran cantidad de delicadeza, es un hombre de buena familia o una buena posición social. Es alguien educado, sensible o bien educados.

El arquetipo del Señor en su totalidad tiene las características de la orden, el modelo sensato y racional de la integración y de la integridad en la psique. Estabiliza la emoción caótica y los "comportamientos incontrolados." Y en su característica de una persona que sigue la justicia, transmite vitalidad, la energía vital y alegría. Defender nuestro propio sentido de orden interno, nuestra propia integridad y nuestros propósitos, nuestra propia tranquilidad el centro de lo que somos, y la certeza esencial de nuestra identidad masculina. Observan el mundo con una mirada firme, pero bueno. Ve a los demás en toda su debilidad pero también reconoce en las personas todo su talento y valor. Es un cuidador teniendo el poder de nombrar con honra y promoción aquellos que lo merecen, cuidando de ellos y guiándoles hacia la plenitud del ser. Así, la carta del Señor sería el representante del arquetipo del senex, y podría ser personificado en figuras como el Rey, el viejo sabio, Saturno (Cronos), un anciano, etc. Como todo arquetipo tiene su dualidad sus aspectos positivos y negativos.

No sólo en los sueños sino también en las visiones de la meditación (o de la Imaginación activa), la figura del anciano sabio puede presentarse de un modo tan

plástico que adopta el papel de un gurú, como parece que sucede ocasionalmente en la India. El anciano sabio aparece en sueños como mago, médico, sacerdote, maestro, profesor, abuelo o como cualquiera persona dotada de autoridad. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los arquetipos y Lo Inconsciente Colectivo: Acerca de la fenomenología del espíritu en los Cuentos. Madrid. Editorial Trotta. 2002. §398).

Los ejemplos del arquetipo senex de una manera positiva incluyen el viejo sabio o mago. El senex también puede aparecer de forma negativa a un padre que devora (por ejemplo, Urano, Cronos) o un viejo tonto. James Hillman describe las dualidades de los aspectos morales del Senex:

Sus aspectos morales son de doble filo. Preside la sinceridad en el lenguaje- y el engaño-; los secretos y el silencio =y a la locuacidad y la calumnia-; la lealtad y la amistad- y el egoísmo, la crueldad, la astucia, el robo y el asesinato. Hace tantos cálculos honrados como fraudes. Es un dios del estiércol, los retretes, la ropa sucia, las ventosidades, y a la vez es también limpiador de almas. Sus cualidades intelectuales incluyen el genio inspirado de la melancolía ensismismada, la creatividad a través de la contemplación y la capacidad para las ciencias exactas y las matemáticas, así como para los secretos ocultos más altos como la angelología, la teología y el furor profético. Es el viejo indio sobre el elefante, el anciano sabio y -creador de sabios-, como le llamó san Agustín en el primer tratado tratado contra este arquetipo del senex. (Hillman, James- Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestra vida; El Senex, Editorial Kairós, S.A. Barcelona, 2010. p. 228)

El viejo sabio (también llamado senex, sage o sophos) es un arquetipo, como describe Jung, así como una figura clásica de la literatura, y puede ser visto como un modelo de personaje. El viejo sabio puede ser un profundo filósofo reconocido por su sabiduría y juicio.

Toda cultura tiene su propia versión del rey y la reina. Son las -testas coronadas- de un pueblo, tradicionalmente, individuos elevados a esa categoría por tener un mana

muy desarrollado o singular, una personalidad superior o bien poderes o habilidades esenciales para el bienestar de la tribu. Reflejan lo que hay de soberano en la psique del individuo o la sociedad, los principios y creencias que predominan. El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.470).

Este tipo de personaje generalmente se describe como sabio y amable, una especie de figura paterna utilizando el conocimiento personal de las personas y el mundo para ayudar a contar historias y ofrecer orientación de una manera mística, que puede impresionar a su audiencia un sentido de lo que son y lo que pueden llegar a ser, actuando así como un mentor. Puede aparecer de vez en cuando como un profesor extranjero, mirando distraído debido a una preferencia por actividades contemplativas.

El viejo sabio se ve a menudo de alguna manera "fuera", es decir, de una cultura diferente, una nación, o en ocasiones incluso una hora diferente, los que él aconseja. En casos extremos, puede ser un ser entre dimensiones como Merlin, que sólo era medio humano. En las novelas de caballería de la literatura medieval y moderna fantasía era, a menudo se presenta como un mago.

Lo anciano, lo ancestral, lo antiguo reviste carácter sagrado, cualquiera que sea el objeto o la persona así cualificados. El solo hecho de haber envejecido, sin desaparecer enteramente, evoca ya una suerte de vínculo con las fuerzas supratemporales de conservación. Que un ser haya resistido al desgaste del tiempo se siente como una prueba de solidez, de autenticidad, de verdad. Alcanza así en las profundidades misteriosas lo que está en la fuente de la existencia y de lo cual participa en medida privilegiada. A los ojos de ciertos analistas, de una manera paradójica pero bastante justa, el anciano sugiere la infancia, la edad primera de la humanidad, como la edad primera de la persona, la fuente del río de la vida. Se colorea así con los prestigios del paraíso perdido. Para la simbólica, lo anciano no es

lo caduco, sino lo persistente, durable, lo que participa de lo eterno. Influye en el psiquismo como un elemento estabilizador y como una presencia del más allá. (CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Diccionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986. pg.644).

También puede, o en su lugar, se caracteriza por ser un ermitaño. Este tipo de carácter a menudo se explica a los jinetes y especialmente héroes los que buscan el Santo Grial-el significado de sus reuniones.

En los cuentos el personaje del viejo sabio en general es muerto o de otra manera se retira por un tiempo con el fin de permitir que el héroe se desarrolle. En la antigua Roma, el título Senex fue dado solamente a los hombres de edad avanzada y de familias que tenían una buena situación en su pueblo.

Así, la carta del Señor está unido al alma, que trae la historia, está ligada a la reflexión, consideración, para establecer los límites y las pruebas. Encarna, se coagula en la experiencia, conectado a los inicios de la experiencia humana, es testimonio de nuestra falibilidad. El arquetipo de Senex puede conducir a una capacidad de discriminación, que surge de la contemplación y la paciencia de la vejez.

6.7.29. Carta 29 - Dama

Dama es el nombre genérico dado a una mujer de buenos modales, de buena educación, noble y distinguida. La palabra "dama" como una forma de tratamiento ", también se utiliza para llamar de manera atenta, las mujeres respetuosas y honestas en general, independientemente de su estado civil.

En los juegos de cartas, la "dama" es la representación del número doce carta que precede al "rey" y sucede a la "jack".

Como arquetipo es la representación de lo que Zweig¹⁵⁵ llamo de Lo femenino Consciente. "al vez el arquetipo emergente de lo femenino consciente pueda añadirse al rico legado de imágenes arquetípicas de otras culturas. Lo femenino es, en palabras de Edward C. Whitmont, la «sacerdotisa de la plenitud de la vida». Cambia el significado y la dirección de la vida. Inicia una nueva relación con el Yo, con lo Otro y con lo Divino.

Paralelamente hay un cambio en nuestra relación con la materia, con nuestros cuerpos y con la tierra. La analista junguiana Marion Woodman señala que el mundo nunca ha conocido el arquetipo de la madre consciente; añadiría que no ha conocido el arquetipo de la mujer madura y consciente. Necesitamos contactar con ella, como dice

¹⁵⁵ Véase: Zweig Connie: Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestra vida. Lo femenino consciente: Nacimiento de un nuevo arquetipo. Editorial Kairós S.A., Barcelona 2010. p. 246-257.

Woodman, porque el poder que dirige al patriarcado, el poder que está violando la tierra, el impulso de poder que hay tras las adicciones, ha de ser transformado. Ha de haber un contrapeso a todo este frenesí, aniquilación, ambición, competición y materialismo.

E es así, porque se asemeja a las mujeres libres, alegres y festivas como la diosa Bastet, encontramos que sus características no son fácilmente aceptadas en nuestra tradición, todavía marcada por la herencia patriarcal, que cuenta con valores tales como el control, la autoridad, la competencia, el miedo al cambio, de la supremacía masculina y el pensamiento lógico.

No es de extrañar que la mujer que posee las características de lo femenino, son mujeres que representan la sombra de nuestra sociedad porque están asociadas al descontrol, al desapego, al instinto, y la imprevisibilidad. Siendo descritas como vulgares, fáciles infieles, libres, que viven en el aquí y ahora, poco convencionales, felices con poco, ruidosas, muy sexualizadas. Estamos hablando en términos analíticos del rechazo de lo femenino, y además de una mujer consciente –la mujer “concreta”, la bruja.

Jung en los Tipos Psicológicos¹⁵⁶ nos explica que contra la Iglesia había un tipo de amor cortés que se da en torno al siglo XII y paralelamente al nacimiento de una herejía, el catarismo, de lo cual los hombres empezaron a desarrollar una relación con las mujeres. El caballero elegía la dama y realizaba grandes hechos para conquistarla. La

¹⁵⁶ Véase: JUNG. Carl Gustav.; O.C. volumen 6 - Tipos Psicológicos. Editorial Trotta. Madrid. 2013 §399

dama era probablemente un tipo de anima¹⁵⁷. Como este tipo de relación podría generar infidelidad y como consecuencia hijos no legítimos lo cual era una dificultad para la sociedad de la época y principalmente para la Iglesia. “É certo que essa situação criava muitas dificuldades, e por isso a Igreja decretou como política consciente, que os homens não deviam escolher uma dama individual para amar, mas deviam dedicar suas armas e feitos heróicos à Virgem Maria.”¹⁵⁸ (FRANZ, M-L VON. O Gato: um conto de redenção feminina. São Paulo. Paulus, 2011. p. 76).

En los arquetipos y el inconsciente colectivo Jung también nos habla de la eliminación del elemento femenino por la Iglesia: “Esta representación es lo menos ortodoxa que imaginarse pueda, puesto que la Iglesia, desde hacía por aquel entonces ya mil años, había eliminado de la Trinidad, el elemento femenino.” (JUNG, C.G. O.C. Volumen 9/1 - Los arquetipos y lo Inconsciente Colectivo: El concepto del ánima, Editorial Trotta Madrid, 2002. §131).

Con el combate de esa forma de amor la Iglesia tendría el control sobre la situación y así que con el fin del amor cortesano empieza el culto a La virgen María y la caza a las brujas. Jung nos cuenta que eso ocurrió porque en el amor cortesano está el reconocimiento de la anima del hombre y de la individualidad de la mujer, y fue por la

¹⁵⁷ “Syzygia denominó Jung, con termino tomado del vocabulario gnóstico, a esta pareja- de hecho, pareja es lo que, aproximadamente, significa ese término griego-. El anima, a la que por razones comprensibles- estaba más familiarizada con ella- presta una mayor atención, representa el componente femenino de la psique viril, mientras que el animus, que describe sobre el fondo de su descripción del anima, es la parte masculina de la psique de la mujer.” (MONTIEL, L.L. Jung (1875-1961). Madrid. Ediciones del Orto. 1997, p. 36-37).

¹⁵⁸ Es cierto que esta situación ha creado una gran cantidad de dificultades, y por lo tanto la Iglesia decretó como una política consciente, que los hombres no deben elegir una mujer soltera al amor, sino que deben dedicar sus brazos y las gestas de la Virgen María. (FRANZ, M-L VON. O Gato: um conto de redenção feminina. São Paulo. Paulus, 2011. p. 76).

pérdida del elemento individual que surgió este símbolo del arquetipo colectivo de La Virgen Maria.

Haciendo la relación con el femenino, se percibe que las Diosas relacionadas con éste arquetipo poseen el elemento de lo individual y de la independencia, y como son elementos que proponen la pérdida de control fueron eliminados por la Iglesia, siendo el elemento femenino individual apartado de las formas oficiales de vida humana y además ocultado. “Assim as mulheres que se destacavam por sua individualidade, que eram um pouco diferentes da média, em geral carregavam a projeção da bruxa e eram destruídas”¹⁵⁹ (FRANZ, M-L VON. O Gato: um conto de redenção feminina. São Paulo. Paulus, 2011. pg. 77).

Constelar el aspecto de la dama, del femenino en la relación es buscar una relación real, en la cual el hombre pueda comprender la cualidad individual de su ánima. Para la mujer sería la percepción del todo que es de lo femenino y la polaridad de comprende el hogar en lo femenino, bien como el encuentro con su animus¹⁶⁰. La totalidad, no sólo de la Virgen, aquella que es el lado bueno; también lo malo, la bruja, el misterio de la dualidad. La mujer como un “femenino consciente”¹⁶¹. “Lo femenino es, en palabras de Edward C. Whitmont, la <<sacerdotisa de la plenitud de la vida>>. Cambia el

¹⁵⁹ Así que las mujeres que se destacaban por su originalidad, que eran un poco diferente de la media, por lo general llevaban a la proyección de la bruja y eran destruidas. (FRANZ, M-L VON. O Gato: um conto de redenção feminina. São Paulo. Paulus, 2011).

¹⁶⁰ “Ahora bien, dado que el anima es el arquetipo que se destaca en el hombre, cabe suponer que exista un equivalente en la mujer, que, desde el mismo modo que el hombre tiene una compensación femenina, la mujer tenga una masculina. (...) La mujer es compensada por la esencia masculina, por lo que su inconsciente tiene, por así decirlo, signo masculino. En comparación con el hombre esto supone una importante diferencia. En atención a este hecho, yo he denominado animus al factor formador de proyecciones en la mujer. Esta palabra significa entendimiento o espíritu.” (JUNG 9/2, 2011b, § 27-29).

¹⁶¹ Véase: Zweig, C. .Ser Mujer. Editorial Kairós. Barcelona 2011.

significado y la dirección de la vida. Inicia una nueva relación con el Yo, con lo Otro y con lo Divino.” (Zweig; DOWNING, C.et. al. Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestra vida. Barcelona. Editorial Kairós: 2010, C., 2011, p. 256).

Lo femenino como camino del proceso de individuación, ayuda a confrontarnos con la lucha, la búsqueda de lo alternativo, lo diferente; aparece en las mujeres luchadoras, aquellas que enfrentan las buenas costumbres y hacen los movimientos sociales, algunas veces hasta inconscientemente, y así el descubrimiento de lo que es diferente no debe ser rechazado y sí en algunos momentos debe permitirnos acceder a su tentación inconsciente.

Es la vía de la individuación. Individuación significa llegar a ser un ente singular, y, en cuanto entendamos por individualidad nuestra singularidad más íntima, última e incomparable, llegar a ser sí-mismo. De modo que <<individuación>> pondría traducirse también por <<realización del sí-mismo>> o <<realización de sí>> (Selbstverwirklichung, Verselbstung). (JUNG, C.G.. Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Barcelona. Paidós Ibérica S.A. 2010 p. 99).

El peligro de este elemento es de tornarse demasiado inconsciente en un movimiento de introyección hasta sí-mismo y desconectarse del mundo viviendo por sus ideales y deseos. Este es el punto en que se debe buscar el equilibrio y utilizar lo femenino de una forma consciente como una alternativa muy perspicaz y útil pero no como la única, pues a él le parece que todo el mundo debiera compartir de modo natural su libertad.

Lo femenino es uno de los impulsos inconscientes que nos mueve a buscar, mostrándonos que se rige más por la intuición que por los mandamientos e imposiciones de los hombres. Su voluntad no es flexible pues no se ve obligado a seguir por los caminos y respuestas determinados y sus razones nos pueden parecer inalcanzables para la mente.

Lo que la carta de la dama nos presenta es que posee tanto la característica de lo necesarias en lo hombre y la mujer, o sea, el animus y la anima. En ambas representaciones demostradas anteriormente como posibilidad de análisis del arquetipo de la mujer consciente, está presente el factor de independencia, cuando nos encontramos en situaciones que nos ponen en conflicto, o en situaciones en la que surge la necesidad de encontrar una salida. De una forma creativa nos enseña el camino no siempre convencional, pero que nos hace alcanzar un desarrollo en sentido de lo nuevo.

Cuando empieza la individuación, nuestra personalidad y nuestra vida inconsciente atraviesan una reorganización. El Yo empieza a ejercer influencia sobre energías inconscientes personales e colectivas. A medida que se reorganiza, la vida inconsciente se expresa a sí misma y al transformado papel de Yo, a través de símbolos. Los símbolos apuntan más allá de sí mismos, y su significado nunca sucumbe del todo a las formulaciones racionales. (DeBuS, D.; DOWNING, C. et.al. Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestra vida. Barcelona. Editorial Kairós: 2010 p. 94).

Pues como nos explica Nichols en la carta del Loco, que posee características que también despiertan en nosotros sensaciones como en la carta de la dama: “Habiendo hecho las paces con el desertor en la realidad interior, no se sentirá tan hostil y a la

defensiva cuando una figura semejante se presente en la realidad exterior. Pero lo más importante de todo es que habrá experimentado el poder de un arquetipo.” (NICHOLS,S. Jung y El Tarot: Um viaje arquetípico. Barcelona. Editorial Kairós. 2010, p.30).

6.7.30. Carta 30 - Lirio

El lirio es una flor que simboliza la pureza, blancura, la inocencia y la virginidad. Pero el Lirio también tiene un simbolismo completamente inverso. Si el lirio se presta para simbolizar la pureza celestial, sino que también puede simbolizar la tentación de la pasión y el erotismo. Tiene su origen en el hemisferio norte, y está presente tanto en Norteamérica como en Europa y Asia. La flor tiene un pistilo táctil, con aspecto fálico, en referencia a los significados relacionados con la sexualidad y al erotismo.

El lirio blanco es antiguo y muy común símbolo de la luz; además y sobre todo en el arte cristiano, representa la pureza, la inocencia y la virginidad, en particular con las figuraciones marianas y, más particularmente, la anunciación del arcángel Gabriel; posiblemente se trata de la sublimación de un simbolismo originalmente fálico, atribuido al lirio por la notable forma de su pistilo. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 254).

El lirio es también la flor del amor, que lleva ambigüedades y que puede ser imposible, reprimido o sublimado. Cuando se sublima el amor, el lirio simboliza la gloria del amor. Es la flor real representada en la imagen de la flor de lis, símbolo de la generación, la prosperidad y la raza, utilizado por la nobleza y la realeza francesa en sus escudos. Representada como flor de lis, el lirio simboliza el poder, la soberanía, la lealtad y el honor, también simboliza la pureza de cuerpo y alma. Para la cultura china es la riqueza, el amor eterno y el verano.

En cuanto a la creencia cristiana¹⁶², el lirio simboliza un abandono a la providencia divina, o una rendición mística a la gracia de Dios, que se ocupa de las necesidades de su nombrados: "Mirad los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan "(LA SANTA BIBLIA. Castellano. Mateo 6: 28. Ediciones Paulinas. 1976. !696 págs).

Fue cosechando un lirio (o narciso) que fue arrastrada Perséfone por Hades, enamorado de ella, a través de una repentina apertura de la tierra para su reino subterráneo; el lirio así puede simbolizar la tentación o la puerta del infierno.

Jung nos trae Lirio como un antídoto, como curador y como la quinta essentia¹⁶³:

Otro alexiphármakon¹⁶⁴ es el lirio. Pero el lirio es mucho más que eso: su jugo es mercurialis e incluso incombustibilis, lo cual alude a una naturaleza incorruptible, -eterna-. Esto se confirma porque el lirio es entendido como Mercurius y la quinta essentia misma: lo máximo que puede alcanzar la -meditación humana-. El lirio rojo representa lo masculino en la conjunción, igual que el lirio blanco representa lo femenino: la pareja divina que se une en la hierogamia. El lirio es, por lo tanto, un gamónimo en el sentido de Paracelso. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 14 – *Mysterium Coniunctionis*. El sentido del Proceso Alquímico. Madrid. Editorial Trotta. 2007b. §349).

¹⁶² "La expresión bíblica - lirio de los valles- alude a la entrega de quien confía en Dios." (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg.254.)

¹⁶³ En muchas mitologías y religiones los elementos fundamentales no son 4, son 5. En la Alquimia el número cinco tiene una posición destacada. Tiene el nombre quintaesencia; símbolo alquímico de la concepción de que los cuatro elementos de la antigüedad (agua, fuego, tierra y aire) deben complementarse con un elemento dominante inmaterial quinta esencia original del espíritu del mundo. Su participación en la totalidad del universo se debe aumentar la actividad espiritual. Este quinto elemento, como la coronación de los demás, fue visto como un elemento vital y menciona el águila del aire, la Phoenix en el fuego, el delfín en el agua y el hombre en el suelo. Representación de la materia viva ha dejado de ser Cuaternario ser quinquenaria y su formulación gráfica de la materia quintaesencia es la estrella de cinco puntas. Materia sin quinquencia se considera inerte como es este "espíritu" universal que permite la aceleración de la materia.

¹⁶⁴ Alexiphármakon: antídoto

Flor de Lirio

6.7.31. Carta 31 - Sol

En todos los ciclos culturales tiene el sol como lo más constante símbolo de la divinidad. Toda la literatura clásica está lleno de himnos al sol, y siempre es el símbolo de la iluminación, la felicidad, la victoria del bien, etc.

Fuente de la vida y de todo tipo de orden en nuestro sistema solar, el sol es una presencia indirecta de la divinidad junto a nosotros, por lo tanto, su culto estar presente en todo el orbe, con las variaciones naturales de varios ciclos culturales. “A los adoradores del Sol a lo largo de los milenios les ha parecido que los rayos de este astro transmitían propiedades mágicas de fertilidad, creatividad, proféticas, curativas e incluso (para los alquimistas) una aptitud tangible de totalidad que reside en todas las personas.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.22).

Símbolo complejo, el sol es un elemento presente en muchas creencias, rituales y costumbres de la antigüedad, que representan la fuerza vital y la energía cósmica; y por lo tanto este símbolo está presente en muchos mitos de la creación. Símbolo de la luz, el sol era considerado el guía del hombre y en algunas tradiciones que simbolizaba el "Padre Universal", que gobierna y por tanto es venerado y adorado como un dios.

La mayoría de las culturas han adorado al Sol como poder cósmico supremo, como la fuerza vital que permite el crecimiento de todas las cosas. Como fuente de calor simboliza la vitalidad, la pasión y la juventud. Como fuente de luz, la iluminación espiritual. También es emblema de la realeza y el imperio. En algunas religiones es el Padre Universal. Su ciclo diario simboliza el nacimiento, la muerte y la resurrección. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 16).

El sol simboliza la luz, el amor, la pasión, la vitalidad, el conocimiento, la juventud, el fuego, el poder, la realeza, la fuerza, la perfección, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la inmortalidad. En sus aspectos negativos, simboliza la arrogancia, el exhibicionismo, el orgullo, la ambición, el autoritarismo.

Ahora bien, habiendo dejado establecí dos los principales sentidos del simbolismo solar, como imagen heroica (Sol invictus, Sol salutis, Sol iusíííae), ojo divino, principio activo, fuente de energía y de vida, volvemos al dualismo del Sol en su etapa escondida, de «viaje nocturno por el mar», símbolo de inmanencia como el color negro, y también de culpa, ocultación y expiación. En el Rig Veda, recuerda Eliade, el Sol es ambivalente; de un lado es «resplandeciente» y de otro «negro» o invisible, siendo entonces asociado a animales ctónico-funerarios como el caballo y la serpiente. (IRLOT, J. E. - Diccionario de símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.418).

En la alquimia¹⁶⁵, el sol simboliza la perfección y el movimiento de transformación; Para los alquimistas el Sol astrológico es el mayor símbolo de la identidad personal, la esencia creativa que se manifiesta en la voluntad humana, el esfuerzo del hombre para convertirse en lo que es, y encontrar un propósito para la vida. El supuesto alquímico es

¹⁶⁵ La alquimia recogió esta imagen del Sol niger para simbolizar la «primera materia», el inconsciente en su estado inferior y no elaborado. Es decir, el Sol se halla entonces en el nadir, en la profundidad de la que debe, con esfuerzo y sufrimiento, ascender hasta el cénit. Este ascenso definitivo, pues no se trata del curso diario, sino que éste se toma como imagen, es simbolizado por la transmutación en oro de la primera materia, que pasa por los estadios blanco y rojo, como el Sol en su curso. CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.418).

que el sol, simbolizado por el oro, es la misma imagen de Dios, como el corazón es la imagen del sol en el hombre. El oro es el símbolo por excelencia solar, la revelación del plan divino en la tierra. No por casualidad, reyes y papas tienen sus coronas y otros adornos hechos en oro. De modo similar, el sol alquímico es ante todo el símbolo del renacimiento de las fuerzas espirituales, la chispa del fuego divino en el hombre.

El Sol en la alquimia en primer lugar el oro, con el que tiene en común su signo . Pero así el oro filosófico tampoco es el oro metálico ni el cuerpo celeste. Unas veces se llama Sol a una sustancia activa escondida en el oro, extraída de allí como tintura rubea. Otras veces es el Sol como cuerpo celeste que posee una radiación luminosa que actúa de forma mágica y transformadora. El Sol, como oro y como cuerpo celeste, contiene entonces un sulphur activo de color rojo caliente y seco. A causa de este Sulphur el Sol alquímico es rojo, como el correspondiente oro.¹⁶⁶ (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 14 – *Mysterium Coniunctionis*. La Personificación de Los Opuestos: 2.Sol . Madrid. Editorial Trotta. 2007b. §107).

El sol en la alquimia es el representante de oro, la quintaesencia de todos los metales, el fin mismo de la alquimia e incluso el elixir de la vida, esta relacionado con la gran búsqueda de los alquimistas: la piedra filosofal, que es la Gran Obra, el objetivo a seguir.

Para los alquimistas, el Sol anímico llevaba, como su homólogo físico, una amalgama de energías. Por un lado, las conduce hacia objetivos específicos. Como Rey Sol representa la autoridad de principios concretos que revisten a la consciencia, como rey 'debilitado', su disminución y desintegración. Pero Sol también era el oro, el bálsamo amarillo, la veritas o verdad, tras la capacidad de la consciencia para curarse y rejuvenecerse mediante la inmersión en sensaciones, estados de ánimo y sueños

¹⁶⁶En el volumen 14/1 de su Obra Completa Jung dedica todo un capítulo al tema del Sol. Véase: (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 14 – *Mysterium Coniunctionis*. La Personificación de Los Opuestos: 2.Sol . Madrid. Editorial Trotta. 2007b).

húmedos, casi lunares, que reflejan lo mágico y lo voluble. (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.22).

En el tratado alquímico "Splendor Solis" (1582), el sol cósmico purificado, que nace desde la oscuridad, tiene su encuentro con la Tierra al final de la obra alquímica, "uno que está por encima se une a lo que está por debajo", simbolizando en el nivel psicológico, la integración de toda la personalidad.

En el oriente para los chinos, el Sol representa el poder imperial. Para los japoneses que se encuentra presente en el escudo nacional, es decir, la bandera del país: una bola de fuego que representa el sol naciente.

Además, algunos animales están asociados con el sol, como el águila, el pájaro solar emblema del dios romano del Sol, que también representó al Emperador el poder y la fuerza. Para los aztecas el pájaro era considerado el sol naciente, el que devora la serpiente de la oscuridad pues la deidad del sol de mediodía, Huitzilopochtli, está representado por un águila con una serpiente en la boca; para los mayas, el sol estuvo representado por un jaguar. Además, muchas flores representan el sol como la flor de loto, el girasol, entre otros.

El Ciclo del sol, es decir, el amanecer¹⁶⁷ y el atardecer, fue comparado en muchas culturas como símbolo de nacimiento, muerte y resurrección. Por lo tanto, el amanecer

¹⁶⁷ "El amanecer - Es símbolo de esperanza, alegría y juventud. Representa el nacimiento, el recomienzo y la frescura. En el cristianismo es símbolo de resurrección. A menudo se usa para representar el inicio del mundo o de la humanidad y, así, está asociado con muchos mitos de la creación." (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 16).

simboliza la esperanza, lo nuevo, el nacimiento, la alegría y la juventud; en el cristianismo simboliza la resurrección.

Deidades del sol: Muchos dioses en diferentes culturas están asociados con el sol, como el Eos, la diosa griega del amanecer que con su cuerpo cubierto del rocío de la mañana, representa la juventud y la esperanza.

Es importante destacar que el Sol, siendo un símbolo masculino, estaba representada en su mayoría en las leyendas y mitos de dioses masculinos, Apolo, que dio a luz a la tierra para dar vida; Surya, el Dios del sol védica que simboliza el renacimiento y la inmortalidad; Ícaro, quien con su orgullo y falta de respeto a los dioses trató de alcanzar el sol, pero sus alas se quemaron; Khepri, dios egipcio de la Aurora que simboliza la resurrección; Amaterasu, , diosa del sol japonesa, protector y padre de los emperadores; Tonatiuh, el dios azteca del sol y los guerreros; los aztecas para garantizar la renovación de cultivos y la regeneración del suelo, sacrificaron muchas personas y ofrecían su corazón, todavía palpitante, al dios supremo, Tonatiuh. Representado por la figura del Arcángel Miguel presentase derrotando a Satanás, la cabeza de la serpiente (símbolo de las tinieblas), con su espada de fuego (energía solar).

Teogónicamente expresa el momento de máxima actividad heroica en la transmisión y sucesión de poderes que se verifica a través de las generaciones de deidades. Así, tras Urano, Saturno y Júpiter, aparece Helio Apolo. En alguna ocasión, surge el Sol como sucesor directo e hijo del dios del cielo. Señala Krappe que hereda uno de los atributos más importantes y morales de ese dios: lo ve todo y, en consecuencia, lo sabe todo. En la India, Súrya es el ojo de Varuna; en Persia, el de Ahura Mazda; en Grecia, Helio es el ojo de Zeus (como Urano). En Egipto es el ojo de Ra. En el islam

es el ojo de Allah. (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.416).

No es de extrañar, entonces, con tantas posibilidades que convergen en un sincretismo étnico y religioso que, en todo el mundo y en todo momento, es posible encontrar los mismos rituales y religiones del Sol, tanto en Sumeria, Babilonia, Asiria, Egipto, como en Gran Bretaña, Grecia y Europa en general, México y América Central, Australia, en fin, en todas partes.

El culto del fuego y el astro-rey era el foco de la religión en la India, donde sus festivales de honor, simbólicamente, el ciclo del Sol a lo largo del año.

En la historia de Jesús puede ser percibido constantes referencias a los ciclos solares y el simbolismo de la escuela de la astrología y del misterio. La corona de espinas no sería nada más que una representación cruda de los rayos del sol, así como la corona de púas alrededor de la cabeza de la Estatua de la Libertad (Semíramis, Isis). Cruces y círculos dibujados en las cabezas también identifican el sol y tienen papel intensamente simbólico en la astrología.

Ya las Iglesias cristianas, todas ellas se construyen en la dirección este-oeste, con el altar orientado al este. Simplemente significa que los fieles, sin excepción, y probablemente nunca se han dado cuenta de que siempre habían orado hacia el sol naciente.

El Sol se ha considerado a menudo como el centro simbólico del cosmos. El más brillante de los cuerpos celestes es símbolo de realeza y esplendor imperial. En China es visto como símbolo imperial del Yang. Japón lo tiene como emblema nacional; se creía que sus emperadores eran descendientes directos de Amasterasu, la diosa del Sol. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 17).

Carta del Sol en el Tarot de Marsella.

En el Tarot es el arcano XIX , y es considerado como el arcano de la intuición.

Es el arcano decimonónico del Tarot. La imagen alegórica muestra el disco del astro rey rodeado por rayos alternativamente rectos o llameantes, dorados y rojos, que simbolizan la doble acción calórica y luminosa del Sol. Bajo éste, del que caen gotas doradas, hay una pareja juvenil, sobre un verde prado y al fondo una muralla. Esta pareja simboliza el Géminis bajo la acción benefactora de la luz espiritual. El Sol es el astro de fijeza inmutable, por eso revela la realidad de las cosas, no sus aspectos cambiantes como la Luna. Se relaciona con las purificaciones y pruebas a causa de que éstas no tienen otra finalidad sino tornar transparentes las opacas cortezas de los sentidos, para la comprensión de las verdades superiores. Pero el Sol, además de iluminar y dar calor es el distribuidor de las supremas riquezas, simbolizadas en la alegoría por las gotas de oro que caen, como en el mito de Dánae, sobre la pareja

humana. En sentido afirmativo, este arcano simboliza gloria, espiritualidad, iluminación. En sentido negativo, vanidad o idealismo incompatible con la realidad. (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p. 419).

La estructura circular del Sol es otra de estas formas en la naturaleza que repiten el patrón mandálico. Es un símbolo que está siempre presente en todas las civilizaciones y por lo tanto el sol simboliza la luz, el amor, la pasión, la vitalidad, el conocimiento, la juventud, fuego, poder, derechos, la fuerza, la perfección, nacimiento, la muerte, la resurrección, la inmortalidad.

6.7.32. Carta 32 - Luna¹⁶⁸

En las culturas antiguas, la Luna estaba asociada con diosas Isis, Ishtar, Artemisa, Diana o Hécate. En el hinduismo, la Luna representa la vida de los antepasados y también el aspecto transformador de Shiva, cuyo emblema es la media luna lunar. Entre los mayas, que adoraban al dios sol, la luna era su consorte y su aspecto negativo. Entre los aztecas, la Luna era la hija del dios de la lluvia y, para los incas, era a la vez dios de las mujeres, consorte del sol, diosa femenina y incestuosa de su

hermano Sol, ya que ambos eran hijos de Viracocha. Tanto en América del Sur y en Europa, la creencia popular atribuye las manchas de la luna a los celos del sol, que le sentaría polvo para eclipsar a su belleza. Los etíopes, árabes y culturas del sur de Arabia, el sol es femenino en la naturaleza y la luna es de naturaleza masculina, que simboliza la noche calmante y relajante para las tribus nómadas del desierto. Para una tribu de indios de Brasil, la Luna es una deidad masculina que no tiene nada que ver con el sol.

El simbolismo de la luna es muy amplio y complejo. El poder del satélite era citado por Cicerón al decir: «Cada mes la luna ejecuta la misma carrera que el sol en un año... Contribuye en gran medida por su influjo a la madurez de las plantas y al crecimiento de los animales». Esto contribuye a explicar el importante papel de las diosas lunares: Ishtar, Hathor, Anaitis, Artemisa. El hombre percibió, de antiguo, la relación existente entre la luna y las mareas; la conexión más extraña aún entre el ciclo lunar y el ciclo fisiológico de la mujer. Krappe —de quien tomamos estos datos— cree que esta relación se debe, como ya creía Darwin, a que la vida animal se originó en el seno de

¹⁶⁸ En el volumen 14/1 de su Obra Completa Jung dedica todo un capítulo al tema del Sol. Véase: (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 14 – *Mysterium Coniunctionis*. La Personificación de Los Opuestos: 4.Luna. Madrid. Editorial Trotta. 2007b).

las aguas, determinando un ritmo vital que duró millones de años. La luna deviene así «Señor de las mujeres». Otro hecho esencial de la «psicología de la luna» es la modificación aparente de su superficie a través de las fases periódicamente repetidas. Supone el autor citado que dichas fases (especialmente como efecto negativo, de progresiva desaparición parcial), pudieron inspirar el mito del desmembramiento (Zagreo, Penteo, Orfeo, Acteón, Osiris). La misma relación puede verse en los mitos y leyendas de «hilanderas». Cuando se sobrepuso el sentido patriarcal al matriarcal, se dio carácter femenino a la luna y masculino al sol. La hierogamia, generalmente extendida como matrimonio del cielo y la tierra, puede aparecer también como bodas del sol y de la luna. (CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.283).

Entre los hebreos, la Luna simboliza el pueblo de Israel, y en el Corán es uno de los símbolos del poder de Dios y también un símbolo de la belleza suprema. En la tradición islámica, calendarios, uno solar, para las actividades de la agricultura, y un otro lunar para las actividades religiosas. El primer calendario celta era de naturaleza lunar y la luna formaba parte de las fórmulas de juramento.

Para Plutarco, la Luna era la casa de los muertos de buen carácter antes de su segunda muerte, lo que sería un nuevo nacimiento. En la astrología, la Luna simboliza el subconsciente, la noche, la pasividad, el sueño, la imaginación o el psiquismo y todo lo que es voluble, transitoria e inestable. En la carta de número 18 de los arcanos mayores del Tarot, la Luna, se relaciona con la tristeza, la soledad, la enfermedad, el fanatismo, la magia y el engaño.

Como un símbolo femenino, sino que también está relacionada con periodicidad, la dependencia y la renovación. Aún es considerado como un símbolo de la transformación y

el crecimiento. Su caracterización de ciclo, por ser una estrella que crece decrece, muere y renace la convierte en un símbolo de los ritmos biológicos, gerente de los ritmos de la vida, controla todos los planes cósmicos que se rigen por la ley de venir-a-ser cíclica: el agua, la lluvia, la vegetación, la fertilidad, etc. “Como tiene fases creciente y menguante, e influjo sobre la Tierra y, en particular, sobre el organismo femenino, desde siempre ha permanecido en estrecha relación con la fecundidad femenina, la lluvia, lo húmedo y todos los ciclos vegetativos.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 259).

“El formidable y vigorizante poder de lo femenino como mediador y una imagen del sí-mismo encarnados en la figura de Luna erguida en la curva de la media luna. Extraído del libro de boda *Le nozze di Constantio Sforza e Camilla d’Aragona*, 1480, Italia.” (El Libro de los símbolos - Reflexiones sobre las imágenes arquetípicas. Editorial: Taschen, 2010, Madrid. pg.28).

Su misterio ha captado la imaginación humana desde siempre. Presencia luminosa en el cielo nocturno, es símbolo de esperanza e iluminación. Como el Sol, es asociada a menudo con el nacimiento, la muerte y la resurrección; pero también controla las aguas y es símbolo de fertilidad. Regente de los sueños, está vinculada con la confusión, y su cara oscura simboliza lo oculto. En resumen, sus cualidades femeninas la vinculan con la Diosa Madre. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 18).

En muchos credos es considerada la esposa o compañera sol y en esta asociación también observamos varias deidades lunares y solares que se casan. Entre los mayas es

un símbolo de la pereza y el libertinaje sexual. En la tradición judía simboliza el pueblo judío, correlacionando las fases de la luna con el carácter nómada del pueblo.

La Luna también es frecuentemente mencionada en el Corán y como el sol, es uno de los signos del poder de Alá. Los budistas creen que Buda meditó debajo de la higuera por 28 días, es decir, un mes lunar, antes de alcanzar el Nirvana. Por otro lado vemos a las tribus de los indios Gês del centro y el noreste de Brasil, en todo el mundo semítico del Sur (árabe, del Sur de Arabia, Etiopía) y entre los diversos pueblos no nómadas, la Luna como una deidad masculina, es la guía de las noches.

En la mitología y el folclore popular, los innumerables mitos y leyendas lunares, sus dioses y asociaciones místicas, vienen desde el principio de la civilizaciones y siempre están vinculados a la fertilidad, la feminidad y transformaciones y la relación con nuestras vidas. La representación gráfica de la Luna, como símbolo cósmico es la luna creciente.

Mutantes: El cambio de forma es un tema común en el folclore: muchas culturas tienen relatos sobre personas que se convierten en animales feroces por la noche, en especial cuando hay luna llena. Simbólicamente, estas historias pueden asociarse al aspecto oscuro de la Luna y sus vínculos con lo oculto. También representan el miedo del ser humano a ser dominado por instintos animales. El cambio de forma involuntario simboliza reclusión, y el voluntario, liberación. Los mitos sobre hombres lobo fueron comunes en Europa; en otras zonas se trataba de hombres jaguar, hombres tigre, hombres zorro u hombres tejón. A los chamanes y brujas se les atribuía la facultad de cambiar de forma para viajar entre los mundos humanos y espiritual. (Signo y símbolos: Guía ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 19).

Ella es el aspecto yin , la totalidad del TAO. En el símbolo del TAO, las energías yin y yang se complementan entre sí formando el círculo perfecto, la plenitud y la perfección suprema. La Luna es el símbolo universal de la feminidad y la receptividad. Rige la fertilidad femenina y los ciclos menstruales. Su influencia en las mareas es indiscutible, y sus fases y periodicidad influye en el comportamiento del hombre.

Pueblos antiguos , adoraban al sol como el Padre de la Luz y donador de energía, adoraban a la luna o Selene, como la diosa madre y maestra de la magia. Sus misteriosas fases interfieren directamente en la vida en la Tierra. En la mitología antigua, el símbolo gráfico de la luna creciente era utilizado por los sacerdotes celtas y magos de alta cuna.

Incluso hoy en día, la luna creciente es la fase lunar más utilizada en todas las culturas para aumentar la potencia de las solicitudes de realización de proyectos de amor, la prosperidad y el crecimiento espiritual.

El metal correspondiente a la luna es la plata. Se considera al satélite como guía del lado oculto de la naturaleza, en contraposición al sol, que es el factor de la vida manifestada y de la actividad ardiente. En alquimia, la luna representa el principio volátil (mudable) y femenino. También la multiplicidad, por la fragmentación de sus fases. Estas dos ideas confundidas han dado lugar a interpretaciones literales que caen en la superstición. (...) Otro componente significativo de la luna es el de su estrecha asociación a la noche (maternal, ocultante, inconsciente, ambivalente por lo protectora y peligrosa) y el que dimana del tono lívido de su luz y del modo como muestra, semivelándolos, los objetos. Por eso la luna se asocia a la imaginación y a la fantasía, como reino intermedio entre la negación de la vida espiritual y el sol fulgurante de la intuición. (Cirlot, Juan Eduardo -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.284).

Sea en el lenguaje cotidiano (en forma de aforismos), la astrología (como atributos), folklore, tradiciones populares o en los sueños, la luna tiene un rico simbolismo en que se encuentran, en casi todas las civilizaciones, los mismos temas.

El recorrido cíclico de la Luna a través del cielo y su forma en cambio constante proporcionaron a las sociedades primitivas un poderoso símbolo del ciclo de la vida humana. Del creciente a la Luna llena y a los eclipses, cada una de sus formas recibió un significado especial. Además de influir en las mareas, el clima y la vida en general, se le atribuye el gobierno del destino humano. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 18).

De hecho, cada mes durante tres días (la luna nueva) desaparece, para reaparecer (resucitar) en una forma diferente. La luna se convierte así en el lugar de tránsito de los muertos, el paso obligatorio para una nueva vida. En la mitología de los pueblos, numerosas deidades no son solamente lunar sino también fúnebre y ctonianas (es decir, subterráneo y nocturnas: relacionadas con la muerte), por ejemplo, Perséfone, Mên, etc.

Así como hay teorías mitológicas que pretenden derivarlo todo del Sol, también hay teorías lunares que pretenden hacer lo mismo con la Luna. Esto se debe sencillamente a que hay numerosos mitos sobre la Luna, en muchos de los cuales aparece como la esposa del Sol. La Luna es la vivencia cambiante de la noche. De ahí que concurra con la vivencia sexual del hombre primitivo, con la mujer, que para él es asimismo el acontecimiento de la noche. Pero la Luna puede ser también el hermano desfavorecido del Sol, pues durante la noche los malos pensamientos sobre el poder y la venganza perturban el sueño. La Luna no solo altera el sueño, también es un receptáculo de las almas solitarias, ya que los muertos regresan en el sueño de la noche, y a los que padecen un insomnio angustioso se les aparecen los fantasmas del pasado. Así pues, la Luna significa también locura (Lunacy). Vivencias de este tipo son las que fueron atrapadas por el alma en lugar de la imagen cambiante de la Luna. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 8 – La Dinámica de lo Inconsciente: La Estructura del Alma. . Madrid. Editorial Trotta. 2011a. §330).

Carta de la Luna en el Tarot de Marsella.

En el Tarot la carta de la luna es representada por el
Arcano XVIII:

Arcano decimoctavo del Tarot. Presenta la imagen del astro nocturno iluminando los objetos a medias con su luz indecisa. Debajo de la luna, aparece un enorme cangrejo sobre el barro, de color rojizo. La alegoría presenta también dos perros que guardan la ruta del sol y ladran a la luna. Tras ellos, a derecha e izquierda, hay dos castillos en forma de torre cuadrada, de color carne y ribeteados de oro. La luna está representada por un disco plateado sobre el que aparece un perfil femenino. De ese disco arrancan largos rayos amarillos entre los cuales hay otros rojos, más cortos. Gotas invertidas flotan en el aire, como atraídas por la luna. Esta escena expone la fuerza y los peligros del mundo de las apariencias y de lo imaginativo. El visionario ve las cosas a una luz lunar. El cangrejo, como el escarabajo egipcio, tiene la función de devorar lo transitorio (el elemento volátil de la alquimia), contribuyendo a la regeneración moral y física. Los perros son los guardianes que impiden el paso de la luna al dominio solar (logos) y las torres, por el contrario, se elevan para advertir que el dominio de la luna está guardado por peligros indudables (los perils of the soul del primitivo). Wirtz dice que tras esas torres hay una estepa y detrás un bos que (la selva de las leyendas y cuentos folklóricos), llena de fantasmas. Después hay una montaña (¿la montaña doble, aludida por Schneider) y un precipicio que termina en un curso de agua purificadora. Esta ruta parece corresponder a la descrita por los chamanes en sus viajes extáticos. Un Tarot antiguo presenta la imagen de un arpista, que, al claro de luna, canta a una joven que desata sus cabellos al borde de la ventana. Esta imagen alude al carácter mortuorio de la luna, pues el arpista es un conocido símbolo indudable del ánima. Este arcano, en suma, pretende instruir sobre 1» «vía lunar» (intuición, imaginación, magia), distinta de la vía solar (razón, reflexión,

objetividad) y cargada asimismo de sentido negativo y fúnebre. En aspecto negativo, alude a los errores, fantasía arbitraria, impresionabilidad imaginativa, etc.(CIRLOT, J. E. -Diccionario de Símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p.285).

Por lo tanto la luna simboliza los ritmos biológicos, y las fases de la vida, a medida que pasa por un ciclo de vida regular, ya que es una estrella creciente, disminuye, aumenta de nuevo y desaparece. De este modo, la luna está sujeta a la ley universal del devenir, nacimiento y muerte, y la representación del paso de la vida a la muerte, y viceversa. La Luna es pasivo, receptivo. Es la fuente y el símbolo de la feminidad y la fertilidad. Es la guía de las noches, es el símbolo de los valores nocturnos, el sueño, el inconsciente y el conocimiento progresivo, que evoca la luz en la oscuridad, la oscuridad de la noche. Simboliza un principio pasivo y fructífera: la noche, el frío, la humedad, el subconsciente, el sueño, la psique, y todo lo que es inestable y transitoria, y se relaciona con la reflexión.

6.7.33. Carta 33 - Llaves

Además del simbolismo obvio de apertura y cierre, la llave también está relacionada con lo que debería ser visto u oculto, de penetrar en el misterio. La llave simboliza relacionado con el cambio de objeto, ya que permite encontrar el otro lado, en el caso de las puertas, caja fuerte y todo que contienen una cerradura. Por lo tanto, la llave tiene una doble función, es decir, la apertura y el cierre, por lo que simboliza el éxito, la libertad, la sabiduría, el conocimiento, la prosperidad y el misterio.

(...) El símbolo posee, por ello, numerosas variantes análogas, y de cuantas más disponga, tanto más completa y precisa será la imagen que proyecte de su objeto. La misma fuerza creadora que se simboliza mediante el purgacito, etc., puede también representarse con el falo u otros símbolos, que describen ulteriores aspectos del proceso subyacente. Los enanos escultores crean en lo oculto, el falo engendra un ser vivo, y lo engendra una vez más en lo oscuro, y las llaves, por ejemplo, abren puertas prohibidas y secretas, tras las que aguarda lo que ha de ser descubierto. Este contexto lo observamos en el Fausto (en la escena de las Madres):

Mefistófeles:

Te alabo antes que llegues a dejarme,

y veo que conoces al demonio

¡Toma esta llave!

Fausto:

¡Qué insignificancia!. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 5 – Símbolos de Transformación. Introducción. Madrid. Editorial Trotta. 2012a. §180).

En el cuento de Perrault¹⁶⁹ Barba azul el simbolismo de la llave tiene una gran importancia e incluso es el objeto por lo cual la trama se pudo engendrar.

La llave, que permite el acceso a las estancias cerradas, es símbolo de sabiduría, conocimiento y éxito. También es símbolo de liberación, pues puede proporcionar la libertad. Las dos llaves cruzadas son el símbolo de san Pedro, que recibió de Jesús el poder de las llaves de Reino. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 239).

En el cristianismo, la llave está asociada con el símbolo de el Apóstolo San Pedro, ya que él tenía las llaves de las puertas del paraíso, el Reino de los Cielos y por lo tanto el poder de abrir u cerrar, encender o apagar los cielos. Este símbolo también aparece en los escudos del Papa y el Vaticano, dos llaves cruzadas (oro y plata) que simbolizan la conexión entre el cielo y la tierra . “En el arte cristiano simboliza, a veces como llave doble, el poder de atar y desatar concedido al apóstolo Pedro, de ahí también las dos llaves que ostenta el escudo del papa.”(BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 255).

Janos considerado dios romano del principio y el fin considerado la Guía de las Almas, guardaba todas las puertas y administraba caminos caminos; su emblema es la llave que lleva en su mano izquierda, que representan su doble aspecto (salidas y entradas). Por lo tanto, Janos fue representado con dos caras con el fin de observar dos direcciones a la vez (el cielo y la tierra), y ver el pasado y el futuro. “El dios romano de las

¹⁶⁹ Charles Perrault, escritor francés del siglo XVII, es conocido ante todo por sus cuentos, entre los que figuran Cenicienta y La bella durmiente, que él recuperó de la tradición oral en Historias o cuentos del pasado (1697). véase el cuento disponible en: http://www.espacioebook.com/cuentos/perrault/Perrault_Barbazul.pdf Consultado en 10 de agosto de 2015.

puertas, Jano (luego lo fue también de los comiezos), solía ostentar vara y llaves como atributos de su función.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 255).

Hécate, diosa griega de la religión y el inframundo, junto con Selene y Artemisa simbolizan las diosas lunares griegas. Así, mientras que Artemisa, diosa de la caza, simboliza la luna nueva, al fusionarse con Hécate y Selene; Selene es la luna llena y Hécate simboliza el lado oscuro de la luna. Por otra parte, Hécate, guardián de la puerta, estaba representada con tres cabezas y las estatuas de las diosas representadas sosteniendo antorchas, un cuchillo sagrado y una llave (llave de Hades), aparecían en muchas bifurcaciones, para que con el poder de ver en toda direcciones, ofrecían protección a los viajeros en las intersecciones.

- “Como atributo, corresponde a diversos personajes míticos, entre ellos a Hécate. Simboliza un arcano, una obra a realizar, pero también el medio para su ejecución. Puede referirse al umbral entre la conciencia y el inconsciente. La llave del conocimiento corresponde en el ciclo anual al mes de junio (curación). La conjunción de los símbolos del palomo y la llave significa que el espíritu abre las puertas del cielo. El emblema formado por dos llaves, que a veces aparece colocado sobre un corazón, se relaciona con Jano. En las leyendas y cuentos folklóricos aparecen con frecuencia tres llaves correspondientes a otras tantas cámaras secretas, las cuales están llenas de objetos preciosos. Son representaciones simbólicas de la iniciación y del saber. La primera llave, de plata, concierne a las revelaciones de la enseñanza psicológica. La segunda, de oro, a las del saber filosófico. La tercera y última, de diamante, confiere el poder. El encuentro de una llave expone, pues, la fase previa a la del hallazgo del tesoro difícil de encontrar. Es evidente el parentesco morfológico de la llave en el signo del Nem Ankh (Vida Eterna), o cruz ansada, de los egipcios. Deidades llevan esa cruz cogida por la parte superior del asa como si fuera una llave, especialmente en las ceremonias relativas a los muertos. Esto expresa, en realidad, una conexión inversa: las llaves derivan acaso de la cruz ansada, que sería el

arquetipo de la llave (Vida Eterna) abriendo las puertas de la muerte para la inmortalidad.” (CIRLOT, J. E. - Diccionario de símbolos. Editorial Labor, S. A., Barcelona, 1992, p. 287).

- “Como imagem de abrir e fechar, é simultaneamente expressão do poder transferido a seu possuidor (cf. Is 22,22). Hécate, como guardiã da porta, possuía a chave do Hades. Quem possuía as chaves da região dos mortos é seu senhor e pode despertar os mortos para a ressurreição (Ap 1,18). Na iconografia cristã encontra-se a chave sobretudo na cena da donatio clavis (transmissão da chave) e como atributo de Pedro; a chave dupla, exageradamente grande, que lhe é atribuída com frequência no portal da igreja (= porta do céu) indica o seu direito de ligar e desligar (Mt 16,19). Segundo uma lenda, a chave perdida por Pedro transformou-se na primula, também chamada de “chave do céu” (como alusão simbólica em Hannelas Himmelfahrt, de Gerhart Hauptmann). O molho de chaves é sinal da dignidade da dona de casa e atributo de S. Marta, padroeira das donas de casa. Na obra agnóstica Pistis Sophia, a chave serve como metáfora dos mistérios que abrem o céu ao iniciado. No Conto de fada, a chave pode indicar o acesso dificultado a segredos e tesouros.”¹⁷⁰ (LURKER, M. Dicionário de Simbologia. 2. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2003.)

¹⁷⁰ "Como una imagen para abrir y cerrar, es a la vez expresión de la potencia transferida a su propietario (Is 22,22). Hécate, como el guardián de la puerta, tenía la llave del Hades. Quien tenía las llaves de la región muerta es su maestro y puede despertar a los muertos a la resurrección (Apocalipsis 1:18). En la iconografía cristiana es la clave especialmente en el Donatio Clavis (flujo de claves) escena y como atributo de Pedro; doble llave, de gran tamaño, asignado a la misma frecuencia en el portal de la iglesia (= puerta del cielo) indica su derecho a encender y apagar (Mt 16:19). Según una leyenda, la llave perdida de Pedro se convirtió en la primavera, también llamada "llave del cielo" (como una alusión simbólica en Hannelas Himmelfahrt, Gerhart Hauptmann). El manojo de llaves es un signo de la dignidad de ama de casa y atributo de S. Marta, patrona de las amas de casa. En el trabajo Agnóstico Pistis Sophia, la tecla sirve como una metáfora de los misterios que se abren hacia el cielo comenzó. En el cuento, la clave puede indicar la dificultad de acceso a los secretos y tesoros.

6.7.34. Carta 34 - Pez

Debido al ambiente y que vive el pez se vuelve ante todo un símbolo del agua, pero también simboliza la fertilidad y la vida. En el Lejano Oriente es un símbolo de la unión. Para el Islam se asocia con la idea de la fertilidad. En las religiones de Siria, es un atributo de las diosas del amor. En China es el símbolo de la suerte. En Egipto, por ser el de suministro de alimentación de la gran población, su consumo era prohibido por seres "deificados" como reyes o sacerdotes.

Jung en su obra símbolos de transformación nos trae como uno de los significados del pez como la renovación y el renacimiento:

El pez tiene a veces en sueños el significado del niño no nacido, pues éste vive antes de nacer en el agua, como los peces; y el Sol se torna al sumergirse en el mar, niño y pez a la vez. De ahí que el pez guarde relación con la renovación y el renacimiento. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 5 – Símbolos de Transformación. La génesis del Héroe. Madrid. Editorial Trotta. 2012a. §290).

El pez también se convirtió en un símbolo de Cristo en la medida en que Jesús multiplicó milagrosamente los panes y los peces para alimentar y salvar a la población. “(...) además el pez revestía significado de alimento espiritual, y representado junto con el pan puede simbolizar la Eucaristía.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 335) ; el cristianismo se asocia con Jesús o al alimentos cristiano clasifica junto al pan, a veces también representa el bautismo.

En griego se escribe "ICHTHYS" - un acrónimo cuyas iniciales corresponden a las palabras Iesoûs Christòs Hyos Soter, o "Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador". La palabra "Ichthys" (de ahí, además, "ictiología = ciencia de los peces") era como un signo secreto por el cual los cristianos son reconocidos entre los paganos.

Fue uno de los más antiguos símbolos de reconocimiento entre cristianos, seguramente por alusión al bautismo, aunque luego se inventó el acróstico ichthys (pez, en griego) con las iniciales de Jesus Christos Theou (H) Yios Soter (Jesucristo hijo de Dios nuestro Salvador). Así los cristianos bautizados se veían como peces renacidos en la aguas del bautismo. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 334).

La inicial de cada una de estas palabras que formaban la palabra griega para los peces volvió a ser utilizado mucho en la segunda mitad del siglo XX. El primero en hablar fue Clemente de Alejandría (150-215). Tertuliano (160-220) también hizo referencia a él diciendo: "Somos pequeños peces y Cristo, nuestro gran pez". Este símbolo se encuentra en forma de diseño rústico en tablas funerarias, sarcófagos tallados, siguiendo el modelo de las lámparas de grabados en los anillos y sellos, tallada en marfil, perlas y piedras preciosas, fundida en bronce y cristal. A menudo aparece junto con otros emblemas cristianos, como la ancla o una paloma, como una indicación de que el resto del difunto reposa en Cristo con la esperanza y la paz.

El pez es uno de los doce signos de la astrología. Piscis es el signo duodécimo y último del zodiaco, e incluso Jung dedica un capítulo a este signo en el Volumen 9/2 de su obra completa.¹⁷¹

Papa Bento XVI usando el anillo del pescador, 2007.

El Papa utiliza hasta los días de hoy un anillo llamado "Anulus Piscatoris", un símbolo que se remonta a la abundante pesca llevada a cabo por el Apóstol Pedro, reportado por Lucas.

Durante el diluvio universal, los peces no fueron objeto de la maldición divina. Por lo tanto, la fuente del bautismo (o "las piscinas" = cultivo de peces, literalmente), los cristianos se vuelven como los peces. Los peces son atributos de varios santos de la Iglesia Católica; los más conocidos son Brásidano y Machóvio (protectores de los navegantes), Pedro, Andrés, Antonio de Padua y Elisabeth de Turingia.

En el Antiguo Testamento, el enorme pez que tragó a Jonás y después vuelve a la vida es un símbolo de Cristo, que fue enterrado y luego resucitó. Básicamente, Jonas se encuentra como el pez es tragado, y después regresa con una nueva conciencia de los fenómenos de la vida. En el mundo imaginario cristiano, los peces simbolizan la felicidad, la fraternidad y el amor. "(...) simbólicamente próximo al agua, su medio vital. En muchos pueblos simboliza al mismo tiempo la fecundidad es un talismán muy corriente." (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 334).

¹⁷¹ Vease: JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/2 – Aion: Contribuciones al simbolismo del Sí-mismo. Capítulo VI: El signo de piscis. Madrid. Editorial Trotta. 2011b

El pez es, al mismo tiempo, el agua y sus elementos. Es, al mismo tiempo, la vida y la profundidad qque puede tener elementos perturbadores, dado que el simbolismo del pez se refiere a sumergirse en las profundidades y el retorno, el reencuentro.

6.7.35. Carta 35 - Ancla

Ancla es una palabra del campo náutico que indica una pieza de hierro atrapado en una cuerda o cadena y sirve para inmovilizar un objeto flotante. Con el origen griego ágkyra, un ancla es generalmente masiva, muy pesado y con mucha resistencia, y es formado por un anillo con dos o más puntas. El ancla está unido a un cable y es tirada en el mar o río y sirve para mantener firme el barco. En sentido figurado, la palabra ancla puede indicar refugio, protección o apoyo.

Es un símbolo de estabilidad, firmeza y tranquilidad, así como en su sentido negativo, puede estar asociada las atrapas de la vida, el retraso en el desarrollo y cristalización. “El ancla simboliza la estabilidad, la fuerza y la esperanza, pues sujeta el barco en medio de las aguas agitadas. Los primeros cristianos emplearon el ancla como símbolo ancla críptico de la cruz. Aparece a menudo en sellos, vidrieras de colores y tatuajes.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 242).

Debido a su función, pues es la fijo inmoviliza y proporciona estabilidad a los barcos y navíos en medio de la turbulencia del mar, su simbolismo se convierte en firmeza, fuerza, paz y fidelidad. Sería una parte estable del ser la representación de calma y lucidez frente a oleadas de de sensaciones y sentimientos.

(...) Esta experiencia le da fe y confianza, la πίστις ¹⁷² en la solidez del sí-mismo, pues se ha apropiado de todo lo que le amenazaba desde dentro y ha adquirido así cierto derecho a creer que en el futuro será capaz de dominar con los mismos medios todo lo que le amenace. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 14/2 – *Mysterium Coniunctionis* - Contenido y sentido de los primeros grados. Madrid. Editorial Trotta. 2007b. §410).

Pero un simbolismo negativo es que los enlaces podrían significar un retraso en la evolución, una barrera o cristalización que uno mismo está atado y debe ser liberado.

Ancla. Áncora, atributo de diversas marinas. - Al ser la única sujeción de la nave en la tormenta, simboliza la esperanza, sobre todo en la iconografía cristiana (tema frecuente en mausoleos y sarcófagos), así como la constancia y la fidelidad. Provista de un travesaño sirvió como enseña secreta de la Cruz entre los primeros cristianos. (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 29).

El ancla es considerado un símbolo de firmeza, fuerza, paz, esperanza y fidelidad. Por lo tanto, representa la parte estable de nuestro ser, es decir, uno que, en medio de las tormentas, son capaces de mantener la estabilidad de los barcos.

¹⁷² Πίστις / Pistis: significa convicción o creencia.

Platón, en la República, compara el conocimiento con una línea dividida en cuatro segmentos. El extremo izquierdo se refiere al estado de conocimiento inferior denominado doxa u opinión. El extremo derecho se refiere al estado de conocimiento superior denominado episteme. La doxa se divide, a su vez, en dos segmentos que se refieren a dos grados de conocimiento: eikasia y pistis. Y la episteme se divide en dos segmentos: dianoia y noesis. Si eikasia es el grado de mayor ignorancia, quien está en pistis sigue estando errado. Aunque su error es menos disparatado. Platón considera que este pseudoconocimiento es el propio de la gente común que considera real el mundo físico. Evidentemente para Platón el árbol físico es una imagen o copia de la idea de árbol, que sería la verdadera realidad. disponible en: <http://etimologiaspalomar.blogspot.com.br/2011/04/pistis.ht> Consultado en 20 julio 2016.

Para los marineros, el ancla es el último refugio, la esperanza en la tormenta y, por lo tanto, también simboliza el conflicto entre el sólido (tierra) y el líquido (agua). Por lo tanto, el conflicto debe resolverse para que la tierra y el agua juntos en armonía fertilizan.

En la Biblia la palabra ancla ¹⁷³ es observada en Hebreos 06:19: "Tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y seguro ...", pasaje lo que respecta a la esperanza según la la promesa de Dios. "El ancla es un símbolo de seguridad, estabilidad y esperanza Las Sagradas Escrituras se refieren a Cristo como un ancla en el mar de la vida; la imagen de un ancla junto a un delfín representa a Cristo en la cruz." (MIRANDA, B. M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos, Editorial Diana, Mexico, 1997, pg. 101).

¹⁷³ Este emblema cristiano de esperanza también representa la resolución y la seguridad. Suele verse en los blasones de instituciones marítimas."(Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 318).

6.7.36. Carta 36 - Cruz

Puede detectar la presencia de la cruz, de forma religiosa, místico o esotérico en la historia de los diferentes pueblos, como los egipcios, celtas, persas, romanos, fenicios y los indios americanos.

- En el mundo moderno se conoce sobre todo como símbolo cristiano, pero la cruz precede con mucho al cristianismo. En las culturas neolíticas, una cruz en un círculo representaba el Sol. Después también fue sagrada para los aztecas y los antiguos egipcios. En general comparte gran parte de su simbolismo con el cuadrado¹⁷⁴ y el cubo, así como con el número cuatro. (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 289).
- Cristianismo: “En el cristianismo y debido a la muerte de Cristo en la Cruz, ésta reviste significado especial como símbolo de la Pasión, pero también de la victoria de Cristo (aunque los primeros fieles tardaron bastante en admitirlo, porque según las ideas antiguas la muerte en la Cruz era infamante, un escándalo como escribió Pablo.” (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 122).

Su modelo básico siempre trae la intersección de dos ejes opuestos, una vertical y otra horizontal, que representa diferentes lados o opuestos como el sol y la luna, hombres y mujeres, y de la vida y la muerte, por ejemplo. Es la unión de estas fuerzas antagónicas que expresa uno de el significado principal de la cruz, que es el choque de universos

¹⁷⁴ “Es uno de los símbolos más antiguos y más difundidos; como el cuadrado, participa del simbolismo del numero cuatro, si se atiende al aspecto puramente formal; así, por ejemplo represento los cuatro puntos cardinales.”(BECKER, Udo, Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 121).

diferentes y su crecimiento a partir de entonces traducirlo como un símbolo para la expansión.

Jung en el volumen 11 de su obra completa nos trae la importancia del símbolo de la cruz:

La cruz es el orden contrapuesto al desorden, es decir, al caos de la muchedumbre amorfa del pueblo. En realidad, la cruz es uno de los símbolos más antiguos del orden, como he puesto ya de manifiesto en otro lugar. En el ámbito de los procesos psíquicos, la cruz desempeña también la función de un centro ordenador, por lo que en caso de desórdenes psíquicos - en su mayoría resultado de la irrupción en la consciencia de contenidos inconscientes - sus manifestaciones asumen también la figura de un mándala subdividido en cuatro secciones. En los primeros siglos del cristianismo este tipo de fenómenos fueron sin duda bastante frecuentes. Y puesto que su radio de acción comprendió otros círculos además de los gnósticos, es comprensible que la introspección gnóstica no pudiera hacer otra cosa que percibir la numinosidad de este arquetipo y condescender a que éste ejerciera el debido influjo sobre ella. En términos funcionales, la cruz fue para la introspección gnóstica lo mismo que Oriente ha comprendido desde siempre como âtman, es decir, el sí-mismo. Esta percepción constituye una experiencia central dentro del gnosticismo. (JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 11 – Acerca de la Psicología de la Religión Occidental y de la Religión Oriental. El símbolo de la Transubstanciación en la misa. Madrid. Editorial Trotta. 2008. §433).

Hay varios tipos diferentes y formas de la cruz, como cruz griega y la cruz latina, por ejemplo. En la cruz griega, las dos líneas tienen la misma longitud, mientras que en América cruzar la línea vertical es mayor que la horizontal. También hay cruz de San Andrés con una X y la cruz de San Antonio, en la forma de T.

Imagen Ankh

Para los egipcios, existía el ankh, conocido por algunos como cruz egipcia, que era el símbolo de la vida.

La cruz ansata de los egipcios, simboliza la fecundación de la Tierra por el Sol, así como la vida. Muy abundante en el arte egipcio, con frecuencia en manos de dioses y reyes. En las representaciones de los ritos funerarios la sujetan por arriba (a manera de llave que abre el reino de los difuntos). (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 32).

En sentido figurado, la cruz se utiliza para significar sufrimiento, angustia o agonía. Símbolo muy común en términos de la heráldica¹⁷⁵, y está presente en varios escudos, como la cruz de Malta, por ejemplo. La cruz es también el símbolo de algunas organizaciones, como la Cruz Roja¹⁷⁶, una organización humanitaria que tiene como

¹⁷⁵ La heráldica es la ciencia del blasón (blasón se define como el arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona). Es también un campo de expresión artística, un elemento del derecho medieval y de las dinastías reales hasta nuestros días.

¹⁷⁶ “La inversión de la bandera suiza se adoptó en honor al fundador, suizo, de la Cruz Roja. Simboliza la protección para quienes trabajan en labores humanitarias.” (Signo y símbolos: Guía Ilustrada de su origen y significado, Pearson Educación, S.A.; Madrid 2008. pg. 314).

objetivo proteger la salud y la vida humana, la promoción del respeto entre las personas y reducir el sufrimiento.

La palabra cruz también se puede utilizar como una interjección, que significa "Dios no lo quiera!" Indicando sorpresa o aversión a cualquier persona o evento.

Como círculo: La cruz inscrita en un círculo se considera con mediación entre el cuadrado y el círculo, por lo cual subraya en especial la unión entre los cielos y la tierra. Es un símbolo del punto medio, del equilibrio entre actividad y pasividad, de la plenitud humana. Considerando los cuatro brazos de la cruz inscrita en un círculo como radios, tenemos la imagen de la rueda y por lo tanto, un símbolo solar, el cual hallamos entre los pueblos asiáticos y los germanos (a veces rige la simbología solar incluso sin el círculo, como en Asiria). (BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos, 2008, Editorial Swing, Barcelona. pg. 122).

7. CONCLUSIONES

Tras haber realizado este trabajo de investigación sobre el análisis de los símbolos arquetípicos de la Baraja Gitana, podemos extraer las siguientes conclusiones.

1. El método propuesto por Nichols a partir de la teoría de Jung es susceptible de aplicarse a la baraja gitana.
2. Muchos atribuyen la creación de la cubierta de la Petit Le Normand, conocido en Brasil como la Baraja gitana, a famosa vidente francesa Marie-Anne Le Normand Adelaide - nombre corto de la señorita Le Normand o La Sibylle de salones - o al pueblo gitano. Actualmente hay diversas documentaciones que demuestran que los orígenes de Petit Lenormand están lejos de ser tan mágico como va la historia creada alrededor esta cubierta.
3. Como se esperaba, la aplicación de la psicología de Carl Gustav Jung en la análisis de las cartas y distintas imágenes nos muestran contenidos del inconsciente que estaban ocultos y latentes, y que con a análisis simbólica propuesta estos contenidos nos aproximan al conocimiento de procesos dinámicos profundos de la psique Tanto colectiva como individual.
4. En su trayectoria Jung sostiene que existe dentro de la cultura humana, dos tipos de símbolos: lo natural y lo cultural. La primera sería la de los símbolos naturales del propio inconsciente colectivo humano, dispuestos en todas las imágenes

arquetípicas esenciales. La segunda categoría, conocido como símbolos culturales, son exactamente las mismas que están siendo utilizados con fines artísticos y por lo general, casi siempre se utiliza dentro de las religiones.

5. Jung utilizó los mándalas y los símbolos como una herramienta conceptual para analizar y sentar las bases de las estructuras arquetípicas de la psique humana. El autor considera que el comportamiento humano está conformado de acuerdo con dos estructuras básicas de la conciencia: el individuo y el colectivo. La primera de aprender durante la vida en particular; la segunda heredaría de generación en generación.
6. El análisis del simbolismo de las cartas de la baraja gitana, nos propone el encuentro con características que están presentes en nuestro inconsciente y nos pueden enseñar cuanto de nosotros nos es desconocido.
7. Al confrontarnos con los símbolos y las cartas podemos percibir el gran poder de actuación de los símbolos en nosotros, pues no podemos olvidarnos que las cartas no son signos y sí símbolos.
8. Tales experiencias parecen indicar que dentro de todos hay una fuerza, algo que nos es incomprensible y que siempre nos viene en los sueños, en el arte y en este caso en las cartas de la baraja, o sea, elementos inconscientes que nos despiertan sensaciones no siempre agradables pero que hacen parte del ser humano. De este

modo, nos sentimos obligados a aceptar que el arquetipo con su manifestación (imagen arquetípica) nos cambia y al mismo tiempo sí resuelve un problema que desde hace mucho nos molesta, es una retirada de la proyección, y el enfrentamiento de la sombra, el camino hacia el sí-mismo.

9. Si podemos comprender las sutilezas contenidas en los símbolos, hallamos aspectos de la psique, bajo la dirección del inconsciente. Los símbolos se usados como lenguaje del inconsciente, pueden impactar, y despertar en la conciencia elementos del inconscientes.

10. Por lo tanto nos hace introducirnos más a fondo en la complejidad de la vida, en sus manifestaciones, polaridad, riqueza y desafíos. La relación con lo arquetípico no es al fin lograr una relación diferente con mí psique, con el yo, sino ayudar a conseguir una relación distinta con todo lo que nos rodea. Iniciarse en la consciencia de los símbolos, las imágenes, aprender a percibir las cosas del mundo. Pues el proceso de transformación envuelve tanto el Yo como el mundo, o sea, los dos se transforman juntos.

11. El sentido de esto es que de alguna manera el inconsciente sabe lo que falta, sus limitaciones, y lo que debe buscar, y por lo tanto cuando lo que falta se muestra, entonces podemos mirar el camino. La relación con los símbolos, imágenes y arquetipos no resolverá nuestras dificultades ni será la cura de nuestras enfermedades, pero nos hace que de alguna forma u otra enfrentemos lo desconocido y las adversidades de la vida.

8.BIBLIOGRAFIA

BACHELARD, G. A poética do espaço. Abril Cultural. São Paulo. 1978.

BECKER, U. Enciclopedia de los símbolos. Editorial Swing. Barcelona. 2008.

BERTI. G.; BOUGEAREL. A.; CALDWELL. R. S.; VITALI. A. Cartomancy. History and Legend of a Prophetic Art. disponible en www.associazioneletarot.it/cgi-bin/pages/cartomancy.pdf Consultado en 03 de octubre de 2013)

BIEDERMANN, H. Dicionário Ilustrado de Símbolos. Tradução de Glória Paschoal de Camargo. Melhoramentos. São Paulo. 1993.

(BRITO <http://eduep.uepb.edu.br/rbct/sumarios/pdf/montanhas.pdf> Consultado en 15 de janeiro 2015).

CASSIER, E. Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura, México. 1967.

CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A. Dictionario de los Símbolos. Editorial Herder, Barcelona. 1986.

CIRLOT, J.E. Dictionario de Símbolos - Editorial Labor, S. A. Barcelona. 1992.

COURS, E. Thèorique et pratique du Livre du Thot (1790), en Decker, Depaulis & Dummett's, A Wicked Pack of Cards, © 1996.

D'ALVIELLA, C. G. A migração dos símbolos. Tradução de Hebe Way Ramos e Newton Roberval Eichenberg. Pensamento. São Paulo. 1995.

DARNTON, R. La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa. Fondo de Cultura Económica. México. 2009.

DECKER R.; DEPAULIS T.; DUMMET.M. http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_4_Lenormand_DDD. Consultado en 12 de abril de 2014.

DICIONÁRIO DE MANCIAS. <http://uncaminohacialainiciacion.blogspot.com.br/2011/10/tipos-de-mancias.html> Consultado en 05 de junio de 2013.

DIEZ GARRETAS, M. J. La obra literaria de Fernando de la Torre. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones. 1983.

DOWNING, C. Espejos del Yo: Imágenes arquetípicas que dan forma a nuestra vida. Editorial Kairós. Barcelona. 2010.

El Libro de los Símbolos: Reflexiones Sobre las Imágenes Arquetípicas - Editorial Tashen. Madrid. 2011.

ELIADE, M. Imagens e símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. Tradução de Sonia Cristina Tamer. Martins Fontes. São Paulo. 1991a.

ELIADE, M. Mefístoles e o andrógino: comportamentos religiosos e valores espirituais não-europeus. (Coleção Tópicos). Tradução de Ivone Cartilho Benedetti. Martins Fontes. São Paulo. 1991b.

ETIMOLOGIAS FILOSOFICAS. <http://etimologiaspalomar.blogspot.com.br/2011/04/pistis.ht> Consultado en 20 julio 2016.

FREUD, S. (1909). Notas sobre um Caso de Neurose Obsessiva. Em J. Strachey. (org.). Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (vol. X, pp. 159-325). Imago Editora Ltda. Rio de Janeiro. 1975.

FROMM, E. El lenguaje olvidado. Paidós. 2012.

GONZÁLEZ, P.; PASTOR-FERRER, J. C. Los capítulos interiores de Zhuang Zi. Tercera versión en castellano de los siete capítulos iniciales. Madrid: Editorial Trotta. 2005.

GOODWIN, T. MARCUS, K. Learning Lenormand: Traditional Fortune Telling for Modern Life. Llewellyn Publications. Woodbury, USA. 2013

GRIMAL, P.. Diccionario de mitología Griega y Romana. Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 2008

HANEGRAFF, W. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. Leiden. Brill. 2006.

HALBRONN, J. L'Astrologie du livre de Thot: suivie de recherches sur l'histoire de l'astrologie du tarot. Ed. de la Maisnie & Ed. de la Grande Conjonction. 1993.

HENDERSON, J.L.; JUNG, C.G.; VON FRANZ, M.L. [et al] In: El hombre y sus símbolos. Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 1995.

IKEBANA. <https://magdapucci.wordpress.com/2011/06/13/preparando-ikebanas/>
Consultado en 12 de noviembre de 2016.

INFOPÉDIA. [http://www.infopedia.pt/\\$adivinacao](http://www.infopedia.pt/$adivinacao) Consultado en 20 de septiembre de 2015

JUNG, C.G. El hombre y sus símbolos. Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 1995

JUNG, C.G. Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 2010.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 5. Símbolos de Transformación. Editorial Trotta. Madrid. 2012a.

JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 6 – Tipos Psicológicos. Editorial Trotta. Madrid. 2013.

JUNG, C. G. Obras Completas, Volumen 7 - Dos Escritos sobre Psicología Analítica. Editorial Trotta. Madrid. 2007a.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 8 – La Dinámica de lo Inconsciente. Editorial Trotta. Madrid. 2011a.

JUNG, C.G. Obras Completas Volumen 9/1 – Los Arquetipos y lo Inconsciente Colectivo. Editorial Trotta. Madrid. 2002.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 9/2 – Aion: Contribuciones al simbolismo del Sí-mismo. Editorial Trotta. Madrid. 2011b.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 11 – Acerca de la psicología de la religión occidental y de la religión oriental. Editorial Trotta. Madrid. 2008.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 12 - Psicología y Alquimia. Editorial Trotta. Madrid. 2005.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 13. Estudios sobre representaciones alquímicas. Editorial Trotta. Madrid. 2012b.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 14 - *Mysterium Coniunctionis* -, Editorial Trotta. Madrid. 2007b

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 18/1: La vida Simbólica. Editorial Trotta. Madrid. 2009a.

JUNG, C. G. Obras Completas Volumen 18/2 - La vida simbolica. Editorial Trotta. Madrid. 2009b.

JUNG, C. G. Recuerdos, sueños, pensamientos. Seix Barral. Barcelona. 2009.

KAST. V. A dinâmica dos Símbolos, São Paulo, Loyola, 1997

KINDERSLEY, D. Signos y Símbolos. Pearson Educación S.A. Madrid. 2008.

LARSEN, S. Imaginação Mítica. Campus. Rio de Janeiro. 1991.

LA SANTA BIBLIA. Castellano. Ediciones Paulinas. Madrid. 1976.(1696 págs).

LENORMAND MUSEUM. <http://www.lenormand-museum.de> Consultado en 28 de mayo de 2014.

LEPLETIER. A. www.clubedotarot.com.br/site/h23_20_cigano_alexander.asp Consultado en 15 de noviembre de 2014.

LURKER, M. Dicionário de simbologia. Martins Fontes. São Paulo. 1997.

LURKER, M. Dicionário de Simbologia. Tradução Mário Krauss e Vera Barkow. 2. ed., Martins Fontes. São Paulo. 2003.

MATTA, R. O Baralho Cigano inspirado en Lenormand. Editorial Artha. Brasil. 2004.

MELLO. W.F. O livro de toth sobre as doze piramides. Internacional Mystic Edition - London, England. Prólogo del libro de Thoth14.

MIRANDA, B.M. El libro Ilustrado de los Signos y Símbolos. Editorial Diana . Mexico. 1997.

MITOS GRIEGOS. <http://mitosgriegoscortosydemas.com/simbolosceltas/> Consultado en 08 de septiembre de 2015.

MLLE. LENORMAND. Les oracles sibyllins ou la suite des souvenirs prophétiques. Paris. 1809. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74003d/f2.item.zoom> Consultado en 13 de marzo de 2017.

MONTIEL, L.L. Jung (1875-1961). Ediciones del Orto. Madrid.1997.

(MOURA. E. S. Adivinhação: Um conhecimento Sagrado. www.unicamp.br/~elmoura/Adivinhação.doc. Consultado en 10 de marzo de 2017.)

MÜLLER, L. O herói: todos nascemos para ser heróis. Cultrix. São Paulo. 1997.

NICHOLS, S. Jung y El Tarot: Un viaje arquetípico. Editorial Kairós. Barcelona. 2010.

NIETZSCHE. Así Hablo Zaratustra: Un libro para todos y para Nadie. Alianza Editorial. 2011.

PEDROSA, M. "Crise do condicionamento artístico". Correio da manhã, 31.07.1966. in ARANTES, Otilia. (Org.) PEDROSA, Mario. Política das Artes. Edusp. São Paulo. 1995.

PERRAULT, C. Barba Azul. http://www.espacioebook.com/cuentos/perrault/Perrault_Barbazul.pdf . Consultado en 10 de agosto de 2015.

RABINOVICH, E. P. A Casa Como Símbolo: A Relação Mãe-Criança. Rev. Bras. Cresc. Desenv. Hum. São Paulo. 1997.

RICOUER, P. Existencia y hermenéutica, en Hermenéutica y psicoanálisis, Buenos Aires. 1975.

SHADASANI, S. C. G. Jung: A Biography in Books. W. W. Norton & Company; London, 2012.

SAINT-EXUPÉRY. "El Principito", Editorial: Editora Latinoamericana, S.A. México, 1998.

Signos y Símbolos: Guía Ilustrada de su Origen y Significado. Pearson Educación S.A. Madrid. 2008.

SPACASSASSI, G. Baralho petit Lenormand teoria & prática, Editorial Totalidade. São Paulo. 2014.

THE BRITISH MUSEUM. <http://www.britishmuseum.org> Consultado en 02 de agosto de 2015

The Codex Parisinus graecus 2327 en Bibliothèque Nationale, Francia, en "alchemy", The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, 2012.

TOLKIEN J. R. R. El Señor de los Anillos, traducción del inglés al castellano por Luis Domènech y Matilde Horne. Círculo de Lectores. Barcelona. 1991.

FRANZ, M-L VON. O Gato: um conto de redenção feminina. São Paulo. Paulus, 2011.

VON FRANZ, M.L. Sobre adivinación y sincronicidad: la psicología de las casualidades significativas. Paidós Junguiana. Barcelona. 1999.

WIKTIONARIO: <https://es.wiktionary.org/wiki/-manc%C3%ADa> consultado el día 13 de mayo de 2014.

WOLFF, T. Introduzione alla Psicologia di Jung. Moretti y Vitali editori. Bergamo. 1991.

ZACHARIAS, J. J. M. Ori Axé: a dimensão arquetípica dos orixás. Vetor. São Paulo. 1998.

ZWEIG, C. Ser Mujer. Editorial Kairós. Barcelona. 2011.

9. APÉNDICES

Apéndice I

Histórico de los Cultos Afro-Brasileños:

Hablar de las religiones afro-brasileñas es hablar de la colonización de Brasil, o sea, nos remite a los datos históricos y la gran miscigenación cultural que el país paso desde su descubrimiento. Es por esa gran miscigenación que se puede comprender la utilización de diversos métodos de adivinanza (barajas, búzios, piedras, consultas espirituales, etc.) utilizados por esas religiones, y la mezcla de las diversas influencias culturales como la amerindia, la europea e la africana y la gran diversidad de experiencias religiosas: catolicismo, religiones africanas, espiritismo, entre otras. O antropólogo brasileño Roberto DaMatta nos describe esa diversidad religiosa en su libro *O que faz o brasil, Brasil*.

É ampla porque, ao Catolocismo Romano e às várias denominações Protestantes, somam-se outras variedades de religiões Ocidentais e Orientais, além das variedades brasileiras de cultos de possessão cuja tradição é uma constelação variada de valores e concepções. De um lado, existe incontestavelmente a África dos escravos, com seus terreiros, tambores, idiomas secretos, orixás e ritos de sacrifício, onde as coisas pertencem ao mundo sensível. Do outro lado, há o Espiritismo kadercista, em que o culto dos mortos é uma forma dominante e o ritual se faz sem cantos nem tambores. (...). O que parece singular no caso brasileiro, então, é que cada uma dessas formas de religiosidade seja suplementar às outras, mantendo com elas uma relação de plena complementariedade. (DaMatta pg.114, 2001).¹⁷⁷

¹⁷⁷“Es amplio, ya que, el catolicismo romano y las varias denominaciones protestantes, se suman a otras variedades de religiones orientales y occidentales, mas allá de las variedades de las variedades en Brasil de los cultos de posesión cuya la tradición es una constelación variada de valores y concepciones. Por un lado, hay de una forma incontestable la Africa de los esclavos, con sus terreiros, tambores, lenguas secretas, orixás y ritos de sacrificio, donde las cosas pertenecen al mundo de lo sensible. Por lo otro, hay el espiritismo kardecista, de lo cual el culto a los muertos es una forma dominante y el ritual se hace sin cantos ni tambores.(...). Lo que parece único en el caso de Brasil es que cada una de las formas de religiosidad es complementario al otro, manteniendo una relación con ellos plenamente complementaria.” (traducción del autor del trabajo).

La colonización de Brasil es el nombre del proceso de población, explotación y la dominación de los portugueses en el siglo XVI en las actuales tierras brasileñas. Tuvo su inicio con la llegada de los colonizadores a nueva tierra, habitada por muchos pueblos indígenas. Los pueblos amerindios han sido los primeros colonizadores, al principio, los portugueses creyeron que los indios pertenecían al mismo grupo social. Después de un tiempo se dio cuenta de que las diferencias eran significativas: los grupos Tupí tenían una organización social mas compleja y la misma habla, los tapuias habitaban el interior.

En la actualidad se acepta que los indios de Brasil son divididos en cuatro grandes grupos étnicos: los tupí-guaraníes, los tapuiais (o Jê), los nu-araúques y los caraíbas.

Durante el siglo XV el proceso de colonización fue una consecuencia de la expansión marítima portuguesa, la principal área de flujo comercial estaba en el Oriente, y debido a este factor las tierras brasileñas no tenían un gran interés en este momento, en los primeros 30 años de la colonización las actividades eran limitadas a la extracción del pau-brasil, árbol de coloración roja que en la posterioridad nombraría estas tierras, el trabajo de extracción contaba con la colaboración de los indios, que hacían la derribada y almacenaje del árbol en cambio de productos y utensilios.

A mediados del siglo XVI, cuando la producción de caña de azúcar empezó a substituir la extracción del pau-brasil, hubo un intento de esclavizar los indios. Sin embargo, diversos factores hicieron que ese intento no funcionara: el trabajo intensivo, regular y obligatorio no hacía parte de la cultura indígena, que poseían una cultura de supervivencia (pesca, caza y colecta); otro aspecto fue la contradicción de intereses entre los colonizadores y los misioneros cristianos, que visaban catequizar los indios y eran

contrarios a la esclavitud. A su vez, los indios reaccionaron a la esclavitud enfrentando a los colonizadores a través de la guerra, o huyendo a lugares lejanos dentro de la selva, donde era casi imposible capturarlos. “De acuerdo con Zacharias (1998, pg. 15) “Desde o descobrimento optou-se pela utilização de populações indígenas para esse fim, na forma de escravidão. Porém, o índio não se adaptava ao trabalho escravo, de modo que escapava deste pela fuga ou morte.”¹⁷⁸. Por último, debemos tener en cuenta que el contacto entre blancos e indios fue desastroso para éste en relación con la salud. Los indios no conocían, y por lo tanto no tenían defensas biológicas en contra de enfermedades como la gripe, el sarampión y la viruela, matando a decenas de miles de indios, y así causando una catástrofe demográfica.

Otro autor el historiador Sérgio Buarque de Holanda en su libro *Raízes do Brasil*, también nos explica la transición del trabajo esclavo indio para el negro.

“E verificou-se , frustrada as primeiras tentativas de emprego do braço indígena, que o recurso mais fácil estaria na introdução de escravos africanos. Pode-se dizer que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores na indústria extrativa, na caça, na pesca, em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. (Holanda, pg.48, 1995).¹⁷⁹

¹⁷⁸ “Desde el descubrimiento la opción fue por la utilización de las poblaciones indígenas a fin de ese, en la forma de esclavitud. Sin embargo, el indio no encajaba en el trabajo esclavo, por lo que escapaba de este o por la fuga o por la muerte.” (traducción del autor del trabajo)

¹⁷⁹ traduzir espanhol.

Sin embargo, los portugueses ya tenían otra alternativa al trabajo esclavo. Desde la colonización de la costa africana en el siglo XV, los portugueses habían “redescubierto” la mano de obra esclava que había desaparecido de Europa en la Edad Media, pero siguió existiendo en las sociedades existentes en África. Por lo tanto, los portugueses ya obtenían una red de comercio de esclavos, con los esclavos negros de las plantaciones de caña de azúcar en sus islas del Atlántico (Azores, Madera).

Ni por parte de la corona portuguesa o la iglesia hubo objeciones a la esclavitud del negro, que fue justificada utilizando distintos argumentos como: se dijo que se trataba de una institución ya existente en África, y que los cautivos sólo serían transferidos al mundo cristiano, donde serían civilizados y conocerían la verdadera religión; y por otra parte, el negro fue efectivamente considerado una raza inferior, apoyada por la ciencia de ese momento.

“O que motivava a aquisição de escravos negros em todo o mundo era a crença, generalizada e apoiada pela ciência oficial, de que o negro era racialmente inferior. Esta idéia ganhou força no início do século XIX com o desenvolvimento das teorias de Joseph Gall (1758-1828) sobre a frenologia. Esa teoria tentava identificar características de comportamento e de personalidade através do estudo da caixa craniana, e influenciou o sistema de antropologia criminal de Césare Lombroso, anos mais tarde. A frenologia aplicada ao negro africano, afirmava que eles eram por questões hereditárias, muito pouco inteligentes, com emocionalidade instável e infantil, e que sem capacidade intelectual e estabilidade emocional estariam fisiologicamente destinados à escravidão (Fausto, 1995).” (Zacharias, pg.17, 1998).

De acuerdo con el IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de los países de las américas, el Brasil fue el país que más importó esclavos africanos. Entre los siglos XVI y mediados del siglo XIX, la estimativa es de unos 4 millones de hombres, mujeres y niños, lo que equivale a más de un tercio de todo el comercio de esclavos.

1781-1785	63100
1786-1790	97800
1791-1795	125000
1796-1800	108700
1801-1805	117900
1806-1810	123500
1811-1815	139400
1816-1820	188300
1821-1825	181200
1826-1830	250200
1831-1835	93700
1836-1840	240600
1841-1845	120900
1846-1850	157500
1851-1855	6100
Total	2113900

Desembarque estimado de los africanos en Brasil - Siglo XVIII-XIX
Periodos: 1781-1785 a 1851-1855
Fuente: Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro. IBGE, 2000

El comercio de esclavos negros africanos traídos a Brasil eran de diferentes regiones de África. La gran mayoría de los esclavos de África Centro-Occidental (hoy región ocupada por Angola) fue proporcionada por los líderes políticos y los comerciantes, que intercambiaban algún producto por los negros capturados. Su origen corrieron de la costa occidental de África, a través de Cabo Verde, Congo, Zimbabwe y Kilwa. Estos se dividieron dos: sudaneses y bantus. Cada uno de estos grupos representan una región particular del continente y tenía un destino distinto en el curso de comercio.

“Assim, em 1953 chegaram ao Brasil os primeiros escravos provenientes de África. Eles eram de diversas regiões e foram classificados genericamente em dois grupos.

Os Bantos, que incluíam os procedentes do sul do Golfo da Guiné, do Congo, de Angola e Moçambiques. E os sudaneses, provenientes do Sudão e do norte do Golfo da Guiné, das tribos iorubás, jejes, tapás e haussás.”. (Zacharias, 1998, pg.16). El principal destino fue en la antigua capital de Brasil en Salvador de Bahia.

Cada una de estas tribus o reinos tenían su propia cultura, tanto en las prácticas religiosas, como de costumbres. Al llegar al puerto brasileño fueron vendidos por un “bueno precio”. Así las familias y los grupos étnicos y sociales eran separados pues los compradores difícilmente compraban miembros de la misma familia; o que ocasiono una nueva mezcla cultural en las haciendas de trabajo esclavo.

Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas, culturas. No Brasil foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias, num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão-de-obra escrava: não havia a possibilidade do progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afro-descendente.(...) Também, como a carga era vendida freqüentemente em mercado aberto peça por peça, era fácil a desagregação e a dispersão dos grupos que eventualmente poderiam ter uma mesma origem, não sendo possível para o africano manter a língua e cultura originais, obrigado a viver numa miscelânea lingüística e cultural que, além de tudo, estava submetida pela cultura brasileira em formação, de língua e costumes de tradição portuguesa.(Prandi, 2000, pg.52;56).¹⁸⁰

No se debe pensar que los negros aceptaran mansamente su condición de esclavos y no hicieron nada para resistir la obligación de trabajar. Naturalmente habían fugas y desobediencia o la resistencia tanto individuales como en masa, y es evidente en los castigos corporales muchas veces crueles, añadidos a los malos tratos, ya que los esclavos eran considerados seres inferiores como los animales.

¹⁸⁰ Revista USP, São Paulo, n.46, p.52-65 junho/agosto 2000

Jean Baptiste Debret ilustra los castigos que se aplicaban a los esclavos que habían cometido delitos como el robo, escape y lesiones en peleas.

Imagen: Jean Baptiste Debret (1768-1848) - Pelourinho

Las fugas representaban la forma de rebeldía más constante, y los fugitivos se reunían pueblos y aldeas creados por ellos en el monte con el nombre de Quilombo. Los quilombos florecieron en gran numero en todos los lugares donde la esclavitud se arraigó, estaba en los bosques, en las montañas o en las proximidades de las granjas, aldeas, pueblos y ciudades.

Así, la cultura africana estableció una mezcla con la cultura de los colonizadores, el uso de esta mano de obra esclava proporcionó una amplia gama de la influencia religiosa. Tras esto, la Iglesia Católica se puso en un dilema delicado al ser el representante de la religión oficial del espacio colonial. En algunas situaciones, los clérigos trataron de reprimir la expresión religiosa de los esclavos e imponerles el

paradigma cristiano. En otras situaciones, prefirió pasar por alto las danzas, cantos, tambores y oraciones que eran realizadas en las viviendas de los esclavos. En varias ocasiones, los negros a propósito organizaban sus manifestaciones en los días santos o durante otras festividades católicas. “ Ao que tudo indica, não ocorria uma conversão do negro africano à nenhuma das religiões que lhe foram apresentadas, de maneira a que ele abandonasse por completo suas práticas tradicionais antigas e sua cultura.” (Zacharias, 1998, pg. 22).

Al parecer, la participación de los negros en las manifestaciones de origen católico podría representar la conversión religiosa de estas poblaciones y la pérdida de su identidad. Sin embargo, muchos esclavos, aunque reconociendo como cristianos, no abandonaron la fe en sus deidades como el vodu y los orixás, y inquices¹⁸¹ de su patria. Con el tiempo, la coexistencia de creencias que abrieron el campo para nuevas experiencias religiosas, dotados con elementos africanos, indígenas y cristianos se estructuraron en Brasil. Es a partir de esta situación que se puede comprender lo porque de en las religiones afro-brasileñas muchos santos católicos poseen una representación equivalente a una divinidad de origen africana.

Na época da escravidão, os negros trazidos da África eram batizados e obrigados a seguir o Catolicismo. Porém, a conversão não tinha efeito prático e as religiões de origem africana continuaram a ser praticadas secretamente em espaços afastados nas florestas e quilombos. Na África, o culto tinha um caráter familiar e era exclusivo de uma linhagem, clã ou grupo de sacerdotes. Com a vinda ao Brasil e a separação das famílias, nações e etnias, essa estrutura se fragmentou. Mas os negros criaram uma

¹⁸¹ Os Inquices, (de nkisi, plural minkisi “Sagrado” en quimbundo, termo para objectos, fetiches y estatuas que contiene los espíritus llamados mpungo) son divinidades de origine angolana, cultivadas en Brasil por la religión afro-brasileña conocida como camdomblé provenientes de las naciones de Angola y del Congo.

unidade e partilharam cultos e conhecimentos diferentes em relação aos segredos rituais de sua religião e cultura.¹⁸²

Vemos que el desarrollo del curso de la cultura religiosa brasileña se caracterizó por una serie de negociaciones, intercambios y fusiones; al mismo tiempo en que observase una equivalencia entre los cultos africanos y otras religiones establecidas en Brasil, también tenemos particularidades que definen diferencias. Este sincretismo religioso tuvo como resultado una experiencia cultural en sí. Así se establece el inicio de las religiones afro-brasileñas formada por intermedio de uno sincretismo con el catolicismo y en menos grado por las religiones indígenas. El catolicismo popular ejercido en la época, el culto de los santos permitiera la adaptación necesaria para el culto de los orixás y el negro pudo mantener en los siglos XVIII e XIX muchas de sus tradiciones religiosas. Sin embargo debido a la separación de las familias cuando llegaban a los puertos hizo con que la religión solo fuera reproducida parcialmente.

El profesor de sociología Reginaldo Prandi en la VII Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Latinoamérica explico lo porque de solo parcialmente se reproduzco la religión africana en Brasil:

O tecido social do negro escravo nada tinha a ver com família, grupos e estratos sociais dos africanos nas suas origens. Assim, a religião negra só parcialmente pôde se reproduzir no Novo Mundo. A parte ritual da religião original mais importante para a vida cotidiana, constituída no culto aos antepassados familiares e da aldeia, pouco se refez, pois, na escravidão, a família se perdeu, a tribo se perdeu. Na africa, era o ancestral do povoado (egungum) que cuidava da ordem do grupo, resolvendo os conflitos e punindo os transgressores que punham em risco o equilíbrio coletivo. Quando as estruturas sociais foram dissolvidas pela escravidão, os antepassados perderam seu lugar privilegiado no culto, sobrevivendo marginalmente no novo contexto social e ritual. As divindades mais diretamente ligadas às forças da natureza, mais

¹⁸² Referencia pagina web del gobierno federal de Brasil: www.brasil.gov.br/sobre/cultura/cultura-brasileira/cultura-afro-brasileira/print

directamente envolvidas na manipulação mágica do mundo, mais presentes na construção da identidade da pessoa, os orixás, divindades de culto genérico, essas sim vieram a ocupar o centro da nova religião negra em território brasileiro. Pois que sentido poderia fazer o controle da vida social para o negro escravo? Fora de suas assembléias religiosas, era o catolicismo do senhor a única fonte possível de ligação com o mundo coletivo projetado para fora do trabalho escravo e da senzala. (Prandi, 1997).¹⁸³

Aunque en su parcialidad la religión católica fue capaz de proporcionar el mantenimiento de una identidad africana, que recuperaba partes de los rituales de familia, de la tribu y así pondría actuar en la sociedad. Podían conservar sus creencias en sus grupos familiares y su casa a través de una congregación religiosa, de ahí tiene el surgimiento del Camdomblé, y de las familias de santos. Esas semejanzas entre los dioses africanos, los santos católicos y las divindades indígenas, dio origen a los sincretismos, un proceso de multireligiosidad.

El fin de la esclavitud proporciono un nuevo contexto en el territorio, y solo reforzó el facto de la importancia de lo catolicismo para las religiones afro-brasileñas, y los esclavos pudieron mantener sus tradiciones por medio de una dupla ligación religiosa. “ Assim, as religiões afro-brasileiras sempre foram devedoras e dependentes do catolicismo, ideológica e ritualmente.”¹⁸⁴. (Prandi, 1997).

El Camdomblé es el culto a los orixás, cada nación africana se basa en la adoración de uno solo orixá, pero la mezcla de familias y poblaciones de esclavos hizo una unión de las sectas que agrupados en las senzalas (viviendas de los esclavos) elegían una persona como el protector de los santos, en el caso de ser un hombre (¹⁸⁵ de santo) se llamaba Babalorixá e en ser mujer (mãe de santo) Iyalorixá. La familia de santo fue la

¹⁸³ Conferencia disponible en: www.naya.org.ar/congresos/contenido/religion/12.htm

¹⁸⁴ “Por lo tanto, las religiones afro-brasileñas han sido siempre deudoras y dependientes de lo catolicismo, en su ideología y rituales”

¹⁸⁵ pai de santo: padre de santo; mãe de santo: madre de santo.

forma de organización que estructuro los terreiros¹⁸⁶ donde los negros y ulatos se reunían, estableciendo vínculos basados en lazos de parentesco religioso.

El pai de santo o la mãe de santo es la máxima autoridad dentro del Camdomblé, son elegidos por los Orixás para que cultuemos la tierra. Según la religión son iluminados por los Orixás la creencia es de que durante su vida muchos factores o llevan a ser el elegido, o sea, son predestinados a esto.

Los Pais de Santos suelen ser propietarios de un espacio llamado de roça donde se siembran todos los axés¹⁸⁷ y donde los orixás son venerados. En la roça hay un cobertizo y es donde se hacen las grandes ofrendas a los dioses.

Jerárquicamente, hay un pai pequeno o una mãe pequena, que son los asistentes directos de los pais de santo y que es un hijo o una hija de la casa¹⁸⁸, luego vienen las Ekedes (mujeres elegidas por los Orixás para cuidarlos y ayudarlos, aunque sean una autoridad en la casa no pueden tornarse Iyalorixás, una vez que su función ya ha sido determinada). En seguida viene la ogans que tocan los atabaques (tambores) y ayudan a los babarolixás en los fundamentos de la casa; la Ya Bace son los responsables por la cocina, o sea, de todas las comidas de los santos; La Ya Efun, dona do Efun (pemba¹⁸⁹) es lo encargado de pintar los Yaôs (los iniciados); y finalmente los hijos de santos.

¹⁸⁶ Los templos de camdomblé son llamados casas, roças o terreiros. Las casas pueden ser de linaje matriacal, patriacal o mixta.

¹⁸⁷ Axé es una palabra en idioma yoruba cuyo significado es energía positiva y fuerza vital.

¹⁸⁸ Los hijos o las hijas de la casa son las personas que hacen parte de la religión de aquella casa de camdomblé.

¹⁸⁹ Tiza en forma esférica, utilizado ritualmente en los cultos afro-brasileños, por los guías incorporados por espíritus para rayar el suelo con sus puntos (escritos mágicos). Su polvo también puede ser utilizado en hechizos.

A veces, el santo (Orixá), incorpora en ciertas personas, pero esta incorporación no es una necesidad. Cada persona posee un Orixá de cabeza, es el hijo de este (el orixá que es su guía y protector) y este guía es definido mediante el juego de Búzios¹⁹⁰ echado por el padre o la madre de santo y que son los únicos que pueden hacer esta función. la iniciación hace con que la persona forme parte de un terreiro y su familia de santo, asumiendo un nombre religioso africano, y un compromiso con su pai o mãe de santo y su orixá.

Las divinidades son vistas como fuerza espirituales relacionadas con las fuerzas de la naturaleza (agua, tierra, fuego y aire), y poseen personalidades propias y características físicas, o sea, fuerzas espirituales humanizadas. Además algunas de estas divinidades vivieron en la tierra antes de tornarse espíritus divinos.

Los procesos de adivinación son los modos de comunicación con los dioses, el juego mas común es el juego de búzios ya citado anteriormente, y allá de la función de determinar el orixá de los iniciados también recomienda los “trabajos” para la resolución de los problemas del interesado. Vemos pues como en esta religión los métodos de adivinación tienen un poder mágico.

¹⁹⁰ juego de conchas

Apéndice II

Libro: Introduzione alla Psicologia di Jung

Parte del texto de lo libro de Toni Wolff, de lo cual Jung cita en el volumen 7 de su obra completa. Véase: (JUNG, C.G. O.C. Volumen 7 - Dos Escritos de Psicología Analítica: Sobre la psicología de Lo Inconsciente. Editorial Trotta, Madrid, 2007 §191), y contiene la explicación de lo porque el término psicología compleja se introduce por Jung en 1946, y es la parte de la psicología analítica experimental o teórica sin la practica de análisis, este término es desarrollado por Toni Wolff y explicado en su libro: Introduzione alla Psicologia di Jung (WOLFF, T. Introduzione alla Psicologia di Jung. Moretti y Vitali editori. Bergamo. 1991. p. 26-27. (sin traducción al español)

26
 natura → cultura
 → Psiche

aspetto universale
 aspetto individuale
 T. WOLFF

aspetto individuale
 a sua conoscenza
 22200001

ricercatore. Se quest'ultimo, però, è consapevole della sua posizione personale e concede al suo oggetto il rango dell'autonomia, se cioè non riduce la psiche né ad un epifenomeno di processi o 'istinti' fisiologici, né ad un semplice accidente di certi fattori spirituali o magari 'sociologici', ma la comprende nella sua realtà, allora il 'presupposto soggettivo' non differisce in linea di principio da quello di qualunque altra disciplina: «Le scienze hanno bisogno di un a priori o di un 'pre-giudizio' di cui potersi servire nella reciproca delimitazione della realtà da studiare; esse, cioè, hanno bisogno di un principio di scelta, in base al quale, all'interno di materie date, distinguono, come si dice, l'essenziale dall'inessenziale».²

Un ulteriore a priori di cui si deve essere consapevoli nella 'delimitazione della realtà' della psicologia, è la posizione intermedia o a sé che essa, per via della sua materia, occupa fra scienze della natura e scienze della cultura. La psiche ha tanto un lato universale quanto uno individuale, e questo aspetto paradossale è una sua caratteristica essenziale. A questo proposito Jung enuncia il seguente importante principio:

Il conflitto fra natura e spirito non è che l'espressione del carattere paradossale dell'essere spirituale: esso ha un aspetto fisico ed un aspetto psichico; e tali aspetti ci appaiono contraddittori perché noi effettivamente non comprendiamo l'essenza della realtà spirituale. [...] Il conflitto fra l'aspetto fisico e l'aspetto spirituale è soltanto una prova del fatto che la realtà psichica è in definitiva qualche cosa d'inferrabile. 'Qualche cosa' c'è. Essa è senza dubbio l'unica nostra esperienza immediata; tutto ciò che io sperimento è psichico. [...] Tutto ciò che possiamo conoscere consiste pur sempre di elementi psichici. La psiche è la più reale delle essenze, giacché è l'unica realtà immediata. A questa realtà, alla realtà della vita psichica, può richiamarsi lo psicologo. [...] Se io trasferisco il mio concetto di realtà nella psiche, dove esso ha la sua sola vera sede, cessa anche il conflitto fra natura e spirito come principi di spiegazione; ed essi si risolvono in puri indici di provenienza per i vari contenuti psichici che si succedono nella mia coscienza.³

A questo punto, è forse necessario chiarire il rapporto che intercorre fra il concetto di Psicologia Complessa e quello finora più frequentemente utilizzato di Psicologia Analitica. La definizione di 'Psicologia Analitica' fu avanzata da Jung e dalla Scuola di Zurigo, fondata sul suo pensiero, allorché nel 1913 si separarono dalla Psicoanalisi freudiana, la cui Associazione internazionale Jung aveva presieduto fino a quell'anno.

Da allora, pertanto, con 'Psicologia Analitica' si intende molto in ge-

Vol. II: 1913-1914

Vol. II: 1915-1916

Psicologia complessa

Analisi Psicologica di Jung, Vol. VII, 1911

1. Teoria generale della Psicologia Analitica, Vol. VII, 1911

METODOLOGIA

27

nerale la psicologia di Jung. 'Analitica' in quanto l'insieme della concezione psicologica presuppone il procedimento analitico, vale a dire l'inclusione dell'inconscio, distinguendosi così dal modo di procedere della pura psicologia della coscienza; a differenza della psicoanalisi, però, essa non analizza l'anima.

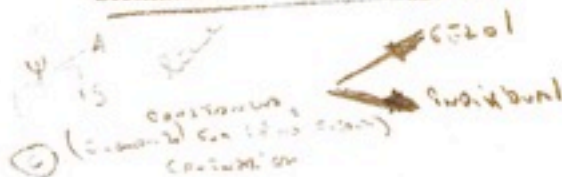
In tempi più recenti, Jung utilizza per lo più il termine 'Psicologia Complessa', e in particolare quando parla dell'insieme della sua psicologia da un punto di vista teorico. Vol. VII, 1911

La definizione 'Psicologia Analitica', invece, è appropriata quando si tratta del procedimento pratico dell'analisi psicologica. Non è di secondaria importanza tenere distinti i due concetti, ed è anche per questo che il presente studio metodologico e teorico preferisce il termine 'Psicologia Complessa' a quello di 'Psicologia Analitica', più generalmente noto e perciò prevalentemente utilizzato anche in altre parti di questo libro. Vol. XVI, 1911

La psicologia è la scienza degli eventi psichici, ossia dei processi e contenuti psichici e dei loro nessi reciproci. L'aspetto paradossale della sua materia o, per usare un'espressione goethiana, la 'coesistenza di ciò che è diviso', diventa necessariamente anche la caratteristica di una psicologia che è scienza sperimentale. E precisamente in più sensi: poiché la psiche è generale e individuale, naturale e spirituale, allora la psicologia, secondo la definizione di Rickert, deve servirsi tanto del metodo generalizzante quanto di quello individualizzante. Non solo. La Psicologia Complessa ha due modi di procedere praticamente distinti, ma che da un punto di vista teorico sono reciprocamente collegati: l'analisi psicologica dell'individuo e la teoria scientifica, in altri termini l'applicazione delle conoscenze psicologiche al dato individuale e i principi psicologici universalmente validi ricavati dall'empiria.

La conoscenza psicologica è una categoria a sé. È un giudizio sintetico e presuppone tanto la conoscenza del metodo e della struttura della Psicologia Complessa quanto l'autocritica del soggetto conoscente.

L'applicazione del giudizio psicologico consiste nel valutare nessi psicologici e nell'attuare un conferimento psicologico di senso. La conoscenza psicologica procede tanto in modo critico quanto in modo costruttivo. Ad esempio, la critica psicologica permette di comprendere le motivazioni individuali inconse, la soggettività dei processi di proiezione, il fondamento archetipico di reazioni specifiche che sembrano personali. Essa consente inoltre la conoscenza del tipo di atteggiamento e di funzione e della problematica ad esso relativa, la distinzione di contenuti personali e imperso-

Apéndice III

JUEGO DE NAYPES¹⁹¹

*El emboltorio de los naypes ha de ser en esta
manera. Una piel de pargamino del gran-
dor de un pliego de papel en el qual uaya
escripto lo siguiente, é las espaldas del
dicho emboltorio de la color de las
espaldas de los dichos naypes.*

MAGNIFICENCIA Y VIRTUD.

*Non creo nuevo será á vuestra sennoría haberme mandado que con alguna lectura vos
syrviesse: y como vuestro mandado non podiese negar, pensélo poner por obra; mas
como la escriptura non fuese breve nin tiempos asy quietos como quisiera, la conclusion ó
medio de aquélla está por faser. Asy que para esperar la tal cena magnificencia y virtud,
acordé de enbiar á vuestra noblesa una colaciónó passatiempo de la manera que baxa se
fará relacion. Non dubde vuestra sennoría yo non entienda ser el presente baxo y non
conviniente para tan gran excellencia, como la vuestra segund la calidat. Mas como
quiera que esto de la una parte me físiesse temer, de la otra lo siguiente me dió osadía.
Ca á las grandes mares tan bien los arroyos , como los gruesos rios occorren y caben,
non se me olvidando vuestra noble et palenciana condicion, la qual allende de comportar
las mis faltas et osadía, favorecerá lo*

¹⁹¹ QUE COMPUSO FERNANDO DE LA TORRE EL DE BÚRGOS, DIRIGIDO Á LA MUY NOBLE
SENNORA CONDESA DE CASTANNEDA

bueno de la obra, et lo defectuoso dissimulará ó emendará con singular et verdadera discrecion, como aquella que prinçesa de las Espannas se puede ó debe llamar. Et yo temiendo la reprehension de la obra, bien quisiera que fuera callado nombre del actor, salvo que por la obra se conosce el maestro, la cual lieva la marca de mi simpleza, et va firmada de la firma de mi poco saber, et cerrada et sellada con las armas de mi grossero sentido, et pendiente en filos de grand osadía, lo qual todo ha ciegado la affection et mysterio de las cosas ya dichas. — *El humile et devoto siervo de vuestra merçed,*

Ferrando de la Torre.

LA FORMA DE LOS NAYPES.

Primeramente un Emperador que gane á todas las otras cartas , et éste tiene dos coplas et un fin de letras moradas en esta guisa. Han de ser quatro iuegos apropiados á quatro estados de amores en esta manera. El primero de religiosas á las espadas, apropiado por las coplas segund la calidat de la casa. E han de ser doce naypes en este iuego, et en

cada uno una

copla, et ha de haber tres figuras, la primera del rey, copla de dose piés; la segunda del caballero de onse; la sota de diez, et dende ayuso diminuyendo fasta llegar á un pié, y por conseqüente todos los otros estados, assí como el de biudas apropiado á bastones y de casadas á copas y el de donçellas á oros, por tal que sean quarenta et ocho cartas et

coplas

syn las del prólogo ó Emperador. E pueden iugar con ellos perseguera ó trintín assy como en otros naypes, y de más pueden se conosçer quáles son meiores amores sin haber respecto á lo que puede contesçer. Porque á las veces es mejor el carnero que la gallina, et pueden conosçer su calidat, y puédense echar suertes en ellos á quién más ama cada uno, e á quién quiere más, et por otras muchas et diversas maneras.

El Emperador de letras moradas ha de ser en esta guisa
un naype en que se contengan estas coplas siguientes:

Magnificencia y virtud,
Gratia, beldat y nobleça,
Perla de la ioventud.
Seso de la senectud ,
Caudillo de la destreça,
Reyna de la castidat.
Princesa de corteledat.
Duquesa de honestidat.
Marquesa de la verdat.
Condesa de Castanneda.
Á vos á quien recorrer
Deben las obras ayna,
Por lindo reprehender
Como fuente de saber,
Ó por saber y doctrina ,
Á vos mucho humilmente
Como de syervo menor.
Se presenta tal presente.
Manifiesto ynsuficiente.
Pediendo enmienda y favor.

Fyn.

Es de la obra el grandor,
Con metros desordenados.
De quatro estados de amor.
Unos naypes desdonados
Para desechar cuydados.

JUEGO DE ESPADAS

*apropiado á los amores de religiosas, todo de letras
coloradas.*

EL REY, DOSE PIÉS, UNA CARTA.

Al tiempo del pelear,
Si se caen las espadas
De manos mal apretadas.
He visto quistionear
Disiendo, segund oy,
Por achaque ó por glosa,
Amores de religiosa
Andouieron por aquí,
Mas yo les respondo asy,
Por sententia y conclusion,
Ques una grande abusion
Que en los cobardes sentí.

EL CAVALLERO, XI PUNTOS.

Nin por esto non se entienda
Que yo apruebo tal cosa,
Sólo por desir esposa
De quien non quiero contienda,
Es verdat, si fuese bella
Y noble de condicion,
Yo siempre sería della
Syn temer la perdicion,
Mas tengo por opinion,
Quien amare lo contrario,
Que será del adversario.

LA SOTA, X PUNTOS.

La serví en tal lugar
Syn rescebir galardón,
Y puedo muy bien iurar
Con verdat, y con rason,
Que iamas un tal proçesso
Tan dulce non fué fallado.
Por donde qualquier excesso
Deviera ser perdonado,
Asy que tengo afirmado.
Este ser gracioso estado.

IX ESPADAS.

Pero hay diversitat
En este estado que digo,
Que segund la calidat
De personas acata,.
Tal debe ser el castigo,
Mas en todas fallo un danno,
El qual callar non me dexa,
Que un grado muy extranno,
Memoria dellas se quexa.

VIII ESPADAS.

Pues do non fassen memoria
La firmeça no es presente,
Nin ménos do quitan gloria
La pena non queda absente,
Absente fui de plaser,
Presente de grand pesar,
Ninguno al favoresçer,
Mal alguno al desdennar.

VII ESPADAS.

Aquí se puede arguyr
Que por mí no es de iusgar,
Ca unos van con reyr

É otros van con llorar,
Mas segund comuna regla,
Aunque viven por antoio
Á muchos quitan enoio.

VI ESPADAS.

Porque su trato es fermoso,
Honesto, muy entendido,
Non quieren al mal gracioso
Nin aman al mal sentido,
Y con grand desden y gesto
Al tal despiden con esto.

V ESPADAS.

Pues que son á tantas partes
Vestras razones comunes,
Usando grosseras artes,
Yd allá tener el mártres,
Donde tovistes el lúnes.

IIII ESPADAS.

Á esto suelen desir,
Con gesto muy sosegado,
Nin por más me despedir,
Porfía mata venado.

III ESPADAS.

Vos, que tanto porfiays
Y de seso me sacays,
Veamos por qué faseys.

II ESPADAS.

Porque mientras viviré
Non de vos renunciaré.

I ESPADA.

Y á mi rey qué desis.

JUEGO DE BASTONES

apropiado al amor de las viudas, todo de letras
negras.

EL REY, XII PUNTOS.

Renunciar de los bastones
Ha contescido al iugar,
Mas de viuda renunciar
Non lo sufren las razones,
Quanto más si es hermosa
Y rica con moçedad,

Quien dexáre la tal cosa
Usaría de nesçedad,
Amores son en verdat,
Aunque non mucho pomposos,
De mucha seguridat
Y muy poco peligrosos.

CAVALLERO, XI PUNTOS.

Debaxo de negro manto
Ya blancuras se fallaron,
Donde fisieron grand llanto
Otras vegadas cantaron
Entended bien la rason,
Amadores de notar,
Que si mueren con sason
Amores son de caçar,
Ca segund es el lugar
De campinna, ó de labrada,
Es la caça saçonada.

SOTA, X PUNTOS.

Es verdat ques grand enoio
Una rason que se pone
Por refran, ó por antoio,

Fulano, que Dios perdone,
Por cierto sería excusada
Si olvidar se pudiese
Que tal materia cantada
Nin reçada se dicesse,
Mas, ¿cómo puede excusar
El sochantre de cantar?

IX BASTONES.

Como yo non he passado
En mi vida por tal regla,
Non es grand yerro lo trovado
Sy demás de mal rimado
El efecto va sin regla,
Ca segund la presuncion,
Aunque non digo de quién,
Á este caso fas bien
Esta copla de cancion.

VIII BASTONES.

El clamor ques en tal grado,
Ciertamente deve ser
De dama de grand estado
Ó de gentil paresçer,

Que lo al non se requier
Nin se debe aprobar,
Salvo sy fuere en lugar
Que la falta lo fisier.

VII BASTONES.

Muchas veses acaesçe
Contra voluntat tratar,
Porquel tiempo lo ofresce,
El qual lo fase dexar,
Así que debe mirar
La que fuere requestada,
Cómo non quede burlada.

VI BASTONES.

Porque se suele faser
Al tiempo que las reclaman,
Quando se dan á creer,
Que muy de véras las aman,
Mas despues de bien burladas
Disen estas palabras.

V BASTONES.

En nuestra vida un remedio
Sólo fallo que habemos,

Que segund Dios puso medio,
Que lloredes, et lloremos,
Que farto con que tenemos.

III BASTONES.

Mas disen en mi escuela
Desta tal lection ó thema,
Que con esto se consuela
Quien las sus madexas quema.

III BASTONES.

Es plaser lo que proponen,
Que mal fabla les disen,
Tal coraçon les ponen.

II BASTONES.

Y despues de bien pensado
Disen á su signo y fado.

I BASTÓN.

Nin por más cuytas me dar.

JUEGO DE COPAS,

*apropiado á los amores de las casadas, todo de letras
asules,*

EL REY, XII PUNTOS.

Sabe el vino á las vegadas,
En copa muy desygual,
Mas amar á las casadas
Á las veses sabe mal,
Y bien por este tal iuego
Do se paga grand portadgo
Renuncien todos de luégo,
Que yo non ménos lo fago,
Mas disen los de Cartago,
Segund pone la escriptura,
Que nunca pesca en gran lago
Quien iamas se aventura.

CAVALLERO, XI PUNTOS.

Renegad vos de posada
Donde mora hombre varon,
Donde cortan con espada
É fieren con el bullon,

Por ende, quien me creyere,
Mire bien tales baratos,
É sy en Córdoba se viere
Sobresuele sus çapatos,
Asy que los tales tractos,
El que los quiere seguir,
Bien se debe aperçebir.

SOTA, X PUNTOS.

Lo que tiene otro sobrado
Á mí poco me aprovecha,
Manto de otro sudado
Mi voluntat lo desecha,
Con todo, tal puede ser
En color y en fechura,
Que vieio puede valer
Más que nuevo syn costura,
Y por tal desenvultura
Muchas veses vi folgura.

IX COPAS.

Mas aquesta tal iornada
De contino non se pruebe
Cabeça descobiada,

En sameiante enbaiada
Muchas vegadas se llueve,
De tal querer me despido.
Perdóneme toda sennora,
Yo quiero ser su vençido
Y que quede vençedora.

VIII COPAS.

Y que quede á su placer
Por guerrera conocida,
Aunque non es mucho vençer
La cosa que está vençida,
Esto, porque combatido
Yo me fallo toda hora,
Asy que quedo vençido,
Ella que grand vençedora.

VII COPAS.

Mas sy ama y es amado
En qualque grand perfeccion,
Non tema la perdicion,
Afirmando ser osado,
Porque el hombre es obligado
Ántes por una morir,

Que non por otra vivir.

VI COPAS.

Pues amar es cosa humana,
Non se debe de iusgar,
Que lo tal es cosa vana,
De desir nin de pensar,
Sy non ved lo que yo fundo,
Sy es passado por el mundo.

V COPAS.

Lo que syempre fué y es
Es fuerça que syempre sea,
Mas de fas que tiene enves,
Nin de ropa del reves
Ningund hombre se provea.

III COPAS.

Que quando quise non quiso,
Agora ménos yo quiero,
En pensar lo postrimero
Non quiero morir de riso.

III COPAS,

Esto digo, non afirmando

Lo que se debe faser,

Cada qual sepa escoger.

II COPAS.

Que yo syn más difinir

Non quiero más escrebir.

I COPA.

De mi secreto y firmesa.

JUEGO DE OROS,

apropiado á los amores de donçellas,

de letras verdes.

EL REY, XII PUNTOS,

Non ménos que fino oro

Es rason de desear

Una donsella que adoro,

Para la querer et amar,

Porque si todos colores
Este buen metal excede,
Non ménos estos amores
Á todos otros precede,
Á quien en tales antecede
Habiendo qualque victoria,
Para siempre le subcede
Rica corona de gloria.

CAVALLERO, XI PUNTOS.

Éstos son á quien yguales
Todo hombre debe servir,
Y por quien bienes y males
Todo se debe sufrir,
Éstos son por quien la vida
Se meresce de poner,
Éstos son por quien non olvida
La gala de se exercer,
Éstos que fassen faser
Lindas iustas et invenciones,
Éstos doblan coraçones.

SOTA, X PUNTOS.

Éstos son los palancianos,
Éstos son los más polidos,
Éstos de quien los humanos
Se deben fallar guarnidos,
Éstos son limpios y bellos
Syn algund impedimento,
Éstos quien há parte en ellos
Vive alegre et muy contento,
Éstos son por quien absentó,
Mis trabaíos son por ellos.

IX OROS.

Éstos en extremo grado
Por su gran valer me plasén,
Éstos me tienen ganado
Y con ellos soy pagado
Aunque non me satisfasen,
Dígolo porquen verdat
En gracias de como quiero,
Asy siento exquividat
Como se fuese extranjero.

VIII OROS.

Mas esta tamanna quexa,
Que desta dama yo siento,
Nin la dexo nin se dexa
De buscar mi perdimiento,
Asy que en tal mansilla
Non sé cuál deba seguir,
Sy me vaya de Castilla
Ó muera por la servir.

VII OROS.

Mas al fin fago esta cuenta
Por sumas syn cantador,
Que quiero más su tormenta
Que de otra grand favor,
Sy tengo rason ó non,
Segund uso de firmesa,
Alegre con ello soy.

VI OROS.

Aquesta en verdat nació
Con extrema fermosura.
Tal, que persona non vió

Ygualdad en su fechura,
Á la qual falta non vi.
Salvo ser cruel á mí.

V OROS.

Es cruel á mí vivir.
Mucho más á mi servicio,
Mas io syn me despedir,
Nunca dexo de dextr
Este sancto sacreficio.

IIII OROS.

Aunque en vos iamas non siento.
Nin sentí punto de amor,
Partirme non lo consiento
De ser vuestro servidor.

III OROS.

Ca espero en su bondat,
Que usará de piedat
Syn querer syempre mi danno.

II OROS.

Donsella, vuestra beldad

Cativó mi libertad.

I ORO.

Servir á vos es reynar.

(Transcription of Fernando de la Torre, Juego de naypes, (c. 1449), first published in Cancionero de Lope de Stúñiga, código del siglo XV (Madrid, 1872), pp. 273-293.)

Apéndice IV

El Manual de la Baraja Gitana

O Manual do Baralho Cigano:

O Baralho utilizado para essa pesquisa foi compilado por Rosalinda da Matta, e inspirado no Baralho conhecido como Petit Lenormand.

Cartomancia

O baralho cigano foi criado com base no Tarô, que sofreu adaptação, tornando-se mais simples. foi difundido pelo povo cigano ao redor do mundo.

Porém, para falarmos desse baralho, devemos mencionar o modo como iniciou este oráculo.

Sua origem tem várias teorias plausíveis: para alguns, os mistérios acumulados pelo povo do Continente Atlante foram passados aos sacerdotes egípcios e estes, para preservarem o conhecimento adquirido ao longo dos séculos, concluíram que a melhor maneira de conservar “a síntese” de todo conhecimento era elaborar figuras simbólicas gravadas em pedras, madeiras ou papiros.

Dizem que os ciganos desvendaram esses símbolos, adaptaram e incorporaram às suas tradições, mistérios e magias.

Além de muitas outras hipóteses, sabe-se que somente no século XVIII, ele chegou ao conhecimento do público na França.

Cartas Ciganas com Naipes

As cartas ciganas mais conhecidas apresentam 36 cartas, separadas em quatro grupos de nove, com os mesmos naipes do baralho tradicional.

Cada um desses naipes corresponde a um dos quatro principais elementos da natureza:

COPAS, são relacionadas à Água e regem as emoções e a vida afetiva.

OUROS, estão ligados à Terra e representam questões que envolvem dinheiro e bens materiais

PAUS, ligados ao elemento FOgo; referem-se à criatividade e à imaginação; movimento interno. Poder, ação, intelectualidade, espiritualidade, vontade

ESPADAS, correspondem ao elemento Ar, envolvem os assuntos relacionados à mente.

Significado das Cartas

1. **Cavaleiro:** boas notícias; novas ideias e pensamentos movimentarão sua vida; mensagem a caminho; êxito; solução para o problema.
2. **Trevo:** obstáculos aparentes; período difícil, porém com otimismo e garra vai superá-los; a reflexão, avaliação e equilíbrio serão decisivos na superação.
3. **Navio:** mudanças significativas, bons negócios; processo de desenvolvimento; relacionamentos comerciais e ganhos financeiros vindos de locais distantes; viagem longa.
4. **Casa:** sucesso, estabilidade, equilíbrio, proteção; nova fase no lar; esta carta irradia grande energia. As cartas que a circundam fazem combinações favoráveis de tranquilidade.
5. **Arvore:** é o símbolo da saúde, da vida e do amor; proteção; solidez, estabilidade.

6. **Nuvens:** duplo significado: crise e repuração. As nuvens podem se dissipar tão rapidamente quanto se formam; dificuldades e obstáculos são passageiros.
7. **Serpente:** perigos, enganos, invejas, astúcia; a serpente é vista como perigo, intriga, fofoca, situações inesperadas; use a cautela como proteção.
8. **Caixão:** transformação, novo ciclo; troca do tipo de vida, de pensar, de agir; renovação.
9. **Flores:** felicidade, oportunidade, amor, bondade. Você pode agradecer a sua “estrela da sorte”
10. **Foice:** rompimento; perdas materiais; carta de advertência, reflexão nas decisões; transformação, corte para “nova plantação”. Representa a vida de tempo em tempo.
11. **Chicote:** discórdia, aborecimento; confusão; desestrutura; use a reflexão, só você pode mudar a situação; use seu poder para o bem.
12. **Pássaros:** planos difíceis de vencer pela fadiga, pelo tempo, mas o otimismo, a alegria e a persistência vencerão as dificuldades; necessidade de ser livre.
13. **Criança:** esperança; boa notícias, criatividade, renovação, alegria.
14. raposa carta de advertência deslealdade falsas promessas enganos use a cautela e sagacidade como proteção
15. urso: falsos amigos ciúmes poder e força cuidado não revele segredos e projetos
16. estrela: boa sorte novas oportunidades inspiração sucesso proteção divina
17. cegonha novidades proteção imprevistos trocas mudanças fertilidade promoções recompensa
18. cão fidelidade amizade companheiro honestidade lealdade parceiro terá êxito com ajuda de amigo
19. torre introspecção solidão e isolamento observação equilíbrio alto domínio auto evolução longevidade e felicidade proteção
20. Jardim tranquilidade amizades passeios renovação de energias Paz interior você pode fazer o seu tempo para reenergização

21. montanha obstáculos limites desafios firmeza problemas judiciais força equilíbrio perseverança
22. caminhos escolha, importante decisão, descobrir novo caminho, reflexão na escolha, caminhos abertos.
23. Ratos: perda de energia, prejuízos, frustrações, roubo, perdas, tensões, cuidado com a saúde, e bens materiais.
24. coração: felicidade, amor, sorte. Ajuda importante: harmonia e felicidade a dois.
25. anel: laços afetivos, associações, União, bom presságio, bom relacionamento afetivo, profissional ou familiar.
26. livro: estudos, projetos, segredo prestes a ser revelado; guardar segredos de projetos.
27. carta: Notícia importante, solução de problemas, convites para festas, informações.
28. Cavalheiro: carta pessoal ou homem do qual se deseja saber algo; marido, filho, irmão, amigo.
29. dama: carta pessoal, mulher da qual se deseja saber algo; esposa, filha, irmã ou amiga.
30. lírios: virtude, paz, tranquilidade, pureza, segurança, harmonia, muita felicidade.
31. sol: futuro brilhante, energia, realizações, sorte, poder, sucesso, vida nova, progresso.
32. Lua: intuição, sensibilidade, romantismo, mediunidade, transformação, fantasia, alternância de humor, nostalgia.
33. chave: solução de problemas, sucesso, sorte, objetivos atingidos; "portas abertas".
34. peixes: símbolo de água, portanto da vida, saúde, fertilidade; sucesso em todos os sentidos, dinheiro, trabalho.
35. âncora: estabilidade, tranquilidade financeira, "Porto Seguro", segurança e êxito em todos sentidos.
36. cruz: sucesso após dificuldades e sofrimento; libertação, aprendizagem, sabedoria.

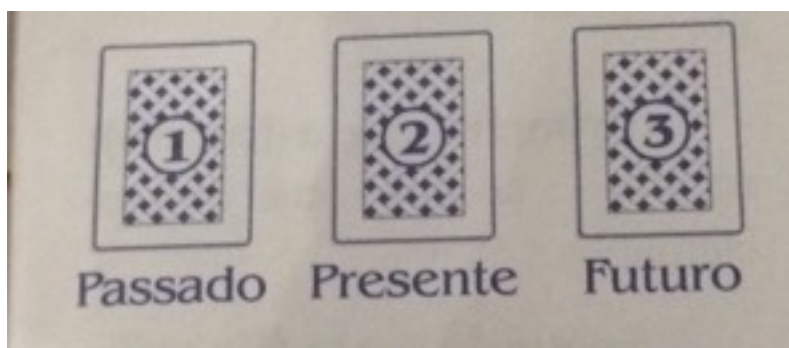
Rituais Importantes:

- 1) quando comprar o baralho Cigano, é importante que faça uma limpeza energização.
- 2) o ritual deverá ser feito na lua cheia: acenda um incenso e envolva sua fumaça em cada uma das cartas.
- 3) coloque as cartas em forma de círculo, em cima do pano que usará para “abrir as cartas”.
- 4) coloque um copo de água, um cristal de sua preferência, um ramo de flor e acenda um incenso.
- 5) deixe em exposição por uma noite, onde possa ficar “banhado pelo Luar”, pedindo, através da oração, que sempre que utilizar o baralho seja com sabedoria, e com objetivo de usar para o bem, para melhorar do consulente.
- 6) procure jogar o baralho sempre num lugar tranquilo, jamais com TV ligada, ou sons estridentes.
- 7) antes de jogar às cartas, sempre faça uma prece, pedindo proteção e sabedoria para interpretar as cartas.
- 8) seja sempre verdadeira, mas sempre dê incentivo e esperança.
- 9) não comentar com ninguém o nome, nem a vida de seu consulente.
- 10) jamais usar as cartas para brincadeiras, nem emprestá-las a ninguém.
- 11) fazer das cartas um meio somente para ajudar.
- 12) encerrado o jogo, recolha as cartas e guarde-as num saquinho de tecido ou em uma caixa só para este fim.

Maneiras fáceis de consultar o baralho:

1. Método das três cartas:

- a) Embaralhe as cartas. Peça para a consulente cortar em três montes, da esquerda para direita. Recolha os montes da esquerda para direita.
- b) Abra todas as cartas, com as figuras para baixo, em forma de leque.
- c) Peça para consulente escolher três cartas que serão dispostas conforme modelo abaixo.
- d) A **primeira carta** colocada à esquerda, mostra situação do passado.
- e) A **segunda carta** revela fatores que estão interferindo no presente.
- f) A **terceira carta** mostrará a situação futura.

2. Método das cinco cartas:

- a) Embaralha as cartas. Peça para a consulente cortar em três montes, da esquerda para a direita. Recolha os montes da esquerda para a direita.
- b) Abra todas as cartas, com as figuras para baixo, em forma de leque.

c) Peça para consulente tirar aleatoriamente, cinco cartas, que serão dispostas conforme modelo abaixo.

d) **Primeira carta (centro):** refere-se à situação atual do problema.

Segunda carta (2): indica influência do passado com relação ao problema em questão.

Terceira carta (3): tendência para o futuro próximo.

Quarta carta (4): o que está oculto sob aparência.

Quinta carta (5): Indica a possível solução para o problema.

3. Método do nome:

a) Escolha a carta-mestre (CM) que representa a consulente ou o da pessoa que o interessa.

b) Embaralhe as cartas e peça para consulente cortar em três montes, da esquerda para direita. Recolha os montes da esquerda para direita.

- c) Disponha as cartas em forma de leque, com as figuras para baixo. Peça para a consulente tirar ao acaso, tantas cartas, quantas letras tiverem seu nome ou o da pessoa que a interessa.
- d) À medida que a consulente for entregando as cartas, uma a uma, você deve organizá-las conforme modelos abaixo. Coloque a primeira carta sobre a carta-mestre (CM), depois disponha as outras cartas, da direita para esquerda, com número igual de cada lado.
- e) Interprete as cartas, começando com a primeira carta (1), e depois da esquerda para direita, assim como de cima para baixo, as outras cartas de cada lado.

Modelos:

Nome com número de letras pares:

(exemplo de nome com 6 letras)

Tendo o nome um número par de letras, a última carta será colocada abaixo da carta mestre, para manter um número igual de cartas de cada lado da carta-mestre (CM).

Nome com o número de letras ímpares

(exemplo de nome com 5 letras)

Para nomes com número ímpar de letras, as cartas serão colocadas em igual número, alternadamente, de cada lado da carta-mestre.

Nome com menos de 5 letras

Para nomes com menos de cinco letras é necessário recolocar uma segunda carta tirada ao acaso pelo consulente, em cima das cartas já colocadas, na mesma ordem, menos em cima da primeira Carta quatro meia tudo da mandá-la Cigana embaralha as cartas várias vezes. Peça para consulente cortar em três montes, da esquerda para a direita. E comer os montes da esquerda para direita. Para as cartas, com as seguras para

baixo em forma de leque. De peça para consulente tirar uma carta, que representará pacientes e da leitura, coloque no centro, sem virar-la. E a consulente escolherá +12 cartas, entregando Uma a uma e você irá colocando-as em ordem conforme modelo abaixo. S para a interpretação, começa a virar as cartas a partir do número um, no sentido anti horário. A última carta ser virada, será do centro síntese. G significado das cartas da mandá-la cartão características do consulente, intenções ou projetos carta dois finanças, os ganhos, as despesas. Carta três amigos, irmãos, pequenas viagens carta quatro família, origem. Carta cinco prazeres, aventuras, filhos, arte. Carta seis profissão, trabalho, saúde. Carta sete associações, contratos, os casamentos. Cartão oito lado oculto, mudanças, transmutação. Kattah nove justiça, viagens longas, religião. Carta 10 reputação, status, méritos. Carta 11 relações com a sociedade. Projetos. Carta 12 inimigos ocultos, heranças cardíacas. Centro síntese o momento, o assunto mais importante da consulente.